

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१—पुरातत्त्व	. १
२—काल-निर्णयमें इंटे और गहराई	७
३—वसाढकी खुदाई	१२
४—श्रावस्ती	२१
५—जैतवन	५०
६—शातु=जधरिया	१०७
७—घाख	११५
८—महायान बौद्ध-धर्मकी उत्पत्ति	१२१
९—वज्रयान और चौरासी तिद्ध	१३५
१०—हिन्दीके प्राचीनतम कवि और उनकी कविताएँ	१६०
११—बौद्ध नैयायिक	२०५
१२—मागधी हिन्दीका विकास	२१६
१३—हिन्दी-स्थानीय भाषाओंके बृहत् संग्रहकी आवश्यकता	२३३
१४—तिब्बतमें भारतीय साहित्य और कला	२४६
१५—सारन (विहार)	२५३
१६—सहोर और विक्रमशिला	२६९
१७—भारतीय जीवनमें बुद्धिवाद	२७५
१८—तिब्बतमें चित्रकला	२८३
परिशिष्ट १ (पुरालिपि)	३०३
२ नामानुक्रमणी	३०७

चित्र-सूची

	पृष्ठ
१—भारत (मध्यमंडल) [मालचित्र]	२०
२—आवस्ती (")	२२
३—जेतवन (")	५०
४-२४—चौरासी सिद्ध	१४४ क-५
८५-८८—चित्रांकन	२९०
८९—पुरालिपि	२०५

पुरातत्त्व-निबन्धावली

भूमिका

(१)

पुरातत्त्व

१—पुरातत्त्वका महत्त्व

हिन्दीमें पुरातत्त्व-साहित्यकी बड़ी आवश्यकता है। भारतके सच्चे इतिहासके निर्माणमें "पुरातत्त्व" की सामग्री अत्यन्त उपयोगी है, और, खुदाई आदिके द्वारा अभीतक जो कुछ किया गया है, वह बालमें नमक के बराबर है। और जब हम यूरोपके सभ्य देशोंके कार्यसे तुलना करते हैं, तब उसे बहुत अल्प पाते हैं। पाश्चीमी नागरी-प्रचारिणी-सभाने हिन्दीकी खोजकी रिपोर्टें तथा 'प्राचीन मुद्रा' छापकर, और, उसकी पत्रिकाके योग्य सम्पादक श्रद्धेय ओझाजीने भी हिन्दीमें इस ओर बहुत कार्य किया है। ओझाजी हिन्दीमें इस विषयके युगप्रवर्तक होनेसे चिरस्मरणीय रहेंगे।

इतिहासकी सबसे ठोस सामग्री ही पुरातत्त्व-सामग्री है, और, उस सामग्रीसे भारतकी कोई जगह सून्य नहीं है। गाँवोंके पुराने डीहोपर फेंके मिट्टीके बर्तनोंके चित्र विचित्र ढुङ्गे भी हमें इतिहासकी कभी-कभी बहुत ही महत्त्वपूर्ण बातें बतलाते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिये हमारे पास वैसे श्रोत्र और नेत्र होने चाहियें।

“स्यानहीना न शोभन्ते दन्ता वेशा नखा नरा.” वी उक्ति इसपर भी घटती है।

(५) कहीं-कहीं गाँवोंमें पीपलके नीचे या किसी टूटे-फूटे देवस्थानमें पत्थरके लम्बे चिकने टुकड़े मिलते हैं। उनमें बभी-बभी दस-बारह हजार वर्ष पूर्वके, हमारे पूर्वजोंके, हथियार भी सम्मिलित रहते हैं। यदि यह सगलारे या चकमक जैसे कड़े पत्थरके तथा नोकीले और तेज धार वाले हों, तो निश्चय ही समझिये कि, वे वही अस्त्र हैं, जिनसे हमारे पूर्वज शिवार आदि किया करते थे।

(६) कुएँ आदि खोदनेमें धरतीके बहुत नीचे बभी-बभी मनुष्यकी खोपड़ियाँ या हड्डियाँ मिल जाती हैं। हो सकता है कि यह कई हजार वर्षोंकी पुरानी, किसी लुप्त जातिके मनुष्यकी, हो। इसलिये उसकी छान-बीन करनी चाहिये और यदि आवृत्ति अस्त्राधारण तथा हड्डियाँ बहुत पुरानी या पथरार्द जैसी मालूम होती हो, तो उनकी रक्षा करनी चाहिये या किसी विशेषज्ञसे दिखाना चाहिये। बहुत नीचे मिले मिट्टीके बर्तनोंके बारेमें भी यही समझना चाहिये। ताँवे या पीतलकी तलवार या छुरा, यदि वही मिल जाय, तो उसे धातुके भाव बेच न डालना चाहिये। हो सकता है, वह ५-६ हजार वर्षोंकी पुरानी चीज हो, और, कोई संग्रहालय उसे धातुमें कई गुने दामपर खरीद ले।

(७) पुराणस्यान—(क) मिट्टीसे भठे तथा दब गये भीटोवाले जहाँ तालाब हो, (ख) जहाँ आसपास पुराने देवस्थानों या पीपलने वृक्षोंके नीचे टूटी-फूटी मूर्तियाँ अधिक मिलती हो, (ग) जहाँ ऐत जोतते या मिट्टी खोदते बमन पुराने कुएँ या इंटोकी दीवारें आदि निकल आती हो, (घ) जहाँ वरसातमें मिट्टीके घुल जाने पर ताँवे आदिके पैरो तथा दूसरी चीजें मिलती हो (चीकोर और मूर्तिवाले सिक्के अधिक पुराने होने हैं, और, पानेवालेको, उनका, कई गुना अधिक दाम मिल सकता है), ऐसे स्थान पुरातत्त्वके लिये अधिक उपयोगी होने हैं। गड या जैसी जगहसे भी प्राचीनता मालूम होती है; किन्तु हजार वर्ष पूर्वसे जहाँ

बस्ती फिर नहीं बनी, वहाँकी जमीन बहुत ऊँची नहीं हो पाती।

(८) गांवमें, साधारण लोगोंमें, यह भ्रम फैला हुआ है कि, सरकार जहाँ-जहाँ खुदाई करती है, वह किसी सजानेके लिये। उन्हें समझना चाहिये कि, पुरातत्वकी खुदाईम सरकारने जितना खर्च किया है, यदि खुदाईमें निकले हुए सोने-चांदीके दामसे मुकाबिला किया जाय, तो उसका शतांश भी न होगा। फिर भी सोने चांदी या कीमती पत्थरकी जो कोई चीज मिलती है, उसे न गलाया जाता है, न बेचा जाता है। यह तो भिन्न भिन्न सप्रहा-लयोंमें, इतिहासके विद्वानों और प्रेमियोंके देखने और जानने के लिये, रख दी जाती है। यदि गांवमें इस तरहके सिक्के आदि किसीको मिलें, तो उसे वह गला कर या तोड़-फोड़ करके खराब न कर दे। सम्भव है कि, उससे उसकी अपनी जातिका कोई सुन्दर इतिहास मालूम किया जा सके। बहुतसे भूले वस्तुओंके परिचय और गौरव स्थापन करनेमें इन चीजों ने बहुत सहायता की है। सम्भव है, ऐसी चीजका गलाने या तोड़नेवाला अपने पूर्व पुरुषोंकी कीर्ति और इतिहासकी अपनी इस क्रिया द्वारा गला और तोड़ रहा हो।

३—पुरातत्व और पाश्चात्य विद्वान्

पुरातत्वके विषयमें पाश्चात्य विद्वान् बितने उद्युक्त हैं, इसका एक उदाहरण लीजिये। कोई बीस महीने हुए, काश्मीर-राज्यके गिलगित स्थानमें, १२-१३ सौ वर्ष पुराने अक्षरोमें, भोजपत्रपर लिखे, बहुतसे सस्कृत-ग्रन्थाका एक ढेर मिल गया। भारतक बितने ही विद्वान् तो उसने महत्त्वको उतना नहीं समझे, किन्तु उसका बारेमें सचित्र सुन्दर विवरण प्राप्तके आचार्य सिल्वेन् लेवीने प्रकाशित कराया है। उनके पास कुछ पन्ने पहुँच गये थे, जिनके पाठको, उन्होंने, उसमें, छापा भी है। वह और उनके सहकारी डा० फुशे आदि उन हस्तलिखित ग्रन्थोंके बारेमें इतने उत्तुंग हुए कि, उन्होंने कई बार काश्मीर-राज्यके अधिकारियोंके पास पत्र

भी भेजे। वे व्यग्र रहे कि, यहाँ असावधानीसे वह सामग्री नष्ट या लुप्त न हो जाय ! जब मैं १९३२ ई० के नवम्बरमें पेरिसमें था, तब उन्हें काश्मीरसे पत्र मिला था, जिसमें लिखा था कि, हस्तलेखोंका निरूपण (decipher) किया जा रहा है। यहाँ वह आशा रखने थे कि, इन अठारह महीनोंमें उन पुस्तकोंके नाम आदिके विषयमें कोई विस्तृत विवरण मिलेगा और कहाँ पत्र जा रहा है कि, गुप्त-लिपिमें लिखे ग्रन्थोंका निरूपण किया जा रहा है। यदि ग्रन्थोंका प्रकाशन या विवरण तैयार न करके अठारह महीने सिर्फ निरूपणमें ही लग जाते हैं, तो कब उन्हें विद्वानों के सामने आने का मौका मिलेगा। आचार्य लेवीने कहा था कि, पूरे अठारह महीने हो गये, ऐसा अद्भुत ग्रन्थ-समुदाय भारतमें मिला है, जिसे लोग केवल चीनी और तिब्बती अनुवादोंसे ही जान सकते थे, परन्तु उसके बारेमें भारतमें इस तरहका आलस्य है, यह भारतके लिये लज्जाकी बात है।

भारतीय पुरातत्त्वके साहित्यके बारेमें यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे आप हालैंट-निवासी डा० फोगल और उनके सहयोगियोंके परिचयसे निकलनेवाली वार्षिक पुस्तक "*The Annual Bibliography of Indian Archaeology*" से जान सकते हैं।

४—पुरातत्त्वोत्खननके लिये एक सेवक-बलकी आवश्यकता

पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज और खननका सारा भार हम सरकारपर ही नहीं छोड़ सकते। सभी सभ्य देशोंमें गैर सरकारी लोगोंमें इस विषयमें बहुत काम किया है। अर्ब-वृच्छताके कारण गवर्नमेंटने पुरातत्त्वविभागके खर्चको बहुतही कम कर दिया है। भारत सरकारके शिक्षा-सदस्यके मापणसे यह भी मालूम हुआ है कि, सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों तथा दूसरी विदेशीय संस्थाओंकी भारतमें पुरातत्त्वसम्बन्धी उत्खननके लिये अनुमति दे देगी। ऐसा करनेसे निश्चय ही भारतके इतिहासकी बहुतसी बहुमूल्य सामग्रियों—जो आगे खुदाईमें निकलेगी—वह संस्थाएँ

भारतने बाहर ले जायेंगी। यद्यपि सत्वाओंके प्रामाणिक होनेपर, सामग्रियोंका भारतसे बाहर जाना—जहाँतक विज्ञानका सम्बन्ध है—हानिकर नहीं है; किन्तु यह भारतीयोंके लिये शोभा नहीं देता। साथ ही यह भी तो उचित नहीं कि हम चीजोंके बाहर चले जानेके डरमें न दूसरोंको खोदने दें और न आपही इस विषयमें कुछ करें। अन्तु। धनियोंको चाहिये कि, पर्याप्त धन देकर किसी विश्वविद्यालय संग्रहालय द्वारा खुदाई करावें। हिन्दी-भाषा-भाषी राजाओं, जमींदारों और धनाढ्योंके विषयमें यह आम तौरसे शिष्यायत है कि, वह विज्ञान, यला तथा दूसरे ससृष्टि-सम्बन्धी कामोंसे उपेक्षा करते हैं। समुच्च यदि वह यह भी नहीं करनावने, तो उनका अस्तित्व बिल्कुल निरर्थक है। वस्तुतः इस श्रेणीका भविष्य बहुत कुछ इस प्रकारके कामों द्वारा जनताकी सहानुभूति प्राप्त करने ही पर निर्भर है।

हमारा देश गरीब है। ज़ूतसे आदमी होंगे, जो पुरातत्त्वके सम्बन्धमें कुछ कार्य करना चाहते हैं, किन्तु उनके पास धन नहीं, जिससे वह सहायता करें। ऐसे समझदार पुरातत्व-प्रेमी भी एक प्रकारसे उत्पन्नमें सहायता कर सकते हैं। आवश्यकता है, प्रत्येक प्रान्तमें ऐसे उत्साही लोगोंका एक पुरातत्व-नेवा-दल पायम करनेकी। दम्में मालेजोंके छात्र और प्रोफेसर तथा इस विषयमें उत्साह रखनेवाले दूसरे शिक्षित सज्जन सम्मिलित हों। सेवादलके सदस्य सालमें कुछ सप्ताह या मास जानपार नेताओंके नेतृत्वमें अपने-अपने खननका काम करें। निवृत्ती चीजोंको प्रान्तके संग्रहालय या अन्य किसी मार्गजनिव सुरक्षित स्थानमें रखा जाय। पैम्पका जीवन बिताने हुए अपने कामके सर्व कर काम करनेवाले लोग आमानीसे मित्र रहेंगे। धन्युओंकी सुरक्षा और नेताके अमित्र होनेका विद्वान हो जाय, तो सरपार भी इस धानमें बाधन नहीं होगी और जटिल होणा, उसमें वह सहानुभूति पैदा करेगी।

(२)

काल-निर्णयमें ईंटें और गहराई

इतिहासका विषय भूत-काल है; इसलिये उसे हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। किन्तु जिस प्रकार वर्तमान वस्तुओंके लिये प्रत्यक्ष बहुत ही जवर्दस्त प्रमाण है, उसी प्रकार भूत वस्तुओंके लिये जवर्दस्त प्रमाण उस समयकी वस्तुएँ हैं। वस्तुएँ प्रत्यक्षदर्शी और सत्यवादी साक्षी हैं, यदि उनका उस कालसे सच्चा सम्बन्ध मालूम हो जाय। पौरो-पत्रोंमें तो मनुष्य भूल कर सकता या स्वार्थवश हर नई लिखाईमें घटा-बढ़ा सकता है; किन्तु उमपुरवा (चम्पारन)के स्तम्भ-लेखमें एक भी अक्षरका, अशोकके बाद, मिलाया जाना क्या आसान है? सारनाथमें ई० पू० प्रथम या द्वितीय शताब्दीमें, जिस बौद्ध-सम्प्रदायकी प्रधानता थी, वहाँ उस समयकी लिपिमें उसके नामके साथ एक लेख खुदा हुआ था। उसके चार-पाँच सौ वर्ष बाद (ईस्वी तीसरी या चौथी शताब्दी में) दूसरा सम्प्रदाय अधिकारारूढ़ हुआ। इसने उसी लेखमें, नामवाला भाग छिलवाकर, अपना नाम जुड़वा दिया। ऐसे भी भिन्न-भिन्न हाथोंके अक्षर एक दूसरे से पूर्यक् होते हैं; और, यहाँ तो पाँच शताब्दियों बाद अक्षरोंमें भारी परिवर्तन हो गया था। इसलिये यह जाल साफ मालूम हो जाता है; और, वह “आचार्याणां सर्वास्तिवादिना परिग्रहे” वाला छोटा लेख बतला देता है कि, सारनाथका धर्म-चक्र-प्रवर्तन-विहार ई० पू० प्रथम शताब्दीमें पूर्व, किसी दूसरे सम्प्रदाय के हाथमें था; और, ईस्वी तीसरी या चौथी शताब्दीमें सर्वास्तिवादके हाथमें चला गया। इस तरह इस प्रमाणकी मजबूतीकी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। सातवीं शताब्दीके चीनी

भिन्नु युन्-च्चेद्ध अपने समयमें वहाँ साम्मितीय निकायकी प्रधानता पाते हैं। युन्-च्चेद्धका ग्रन्थ १२ शताब्दियोंतक भारतसे दूर पड़ा रहा; इस-लिये जान-बूझकर, मिलावट कम होनेमें, अपने समयके लिये उसकी प्रामाणिकता बहुत ही बढ़ जाती है। किन्तु मान लीजिये युन्-च्चेद्ध अपने ग्रन्थ में लिख दें कि, सारनाथका धर्म-चक्र-प्रवर्तन-विहार अशोकके समयसे आजतक साम्मितीयोंके हाथमें है, तो उक्त लेखके सामने इस बातकी प्रामाणिकता कुछ भी नहीं रह सकती। इस तरह समसामयिक सामग्री पीछे रचित और लिखित ग्रन्थोंसे बहुत ही अधिक प्रामाणिक है। हाँ, जैसा कि, मैंने ऊपर कहा है, वहाँ हमें उनकी समसामयिकताको सिद्ध करना होगा। समसामयिकता सिद्ध करनेके लिये निम्न बातें सबसे अधिक प्रामाणिक हैं— (१) स्वयं लेखमें दिया मवत् और नाम, (२) लिपिका आकार, (३) गहराई, (४) प्राप्त वस्तुके आसपास मिली ईंटें और अन्य वस्तुएँ।

पहली बात तो सर्वमान्य है ही, लेकिन ऐसा सबत्-काल लिखनेका रवाज गुप्तोंके ही समयसे मिलता है। आन्ध्रों, कुषाणों, मौर्योंके लेखोंमें तो राजाके अभिषेकका सबत् दिया रहता है, उनका काल-निर्णय कठिन है। बहुतसे लेखोंमें तो काल भी नहीं रहता। ऐसी अवस्थामें, अक्षरोंको देखकर, उनसे काल-निश्चय किया जाता है। यद्यपि इसमें दो-एक शताब्दियोंके अन्तर होनेकी सम्भावना है, किन्तु जो सामग्री सबसे प्रचुर परिमाणमें मिलती है और मनुष्य-जीवनके सभी अङ्गापर प्रकाश डालती है, वह अक्षराश्रित भी नहीं होती। इसी सामग्रीकी समसामयिकताको सिद्ध करनेके लिये तीसरे और चौथे प्रमाणोंकी आवश्यकता होती है।

ऐतिहासिक सामग्रियोंमें प्रत्यक्षदर्शी लेख का, अपनी जवान खोजकर सन्-संवत्के साथ घटनाओंका वर्णन करना, ऐतिहासिक प्रत्यक्ष है। किन्तु जब वह अक्षु या आकारसे अपने काल मात्रको बतलाता है, तब भी वह अपने साथ-से वर्तन, दीवार, जेवर, मूर्ति आदिने बारेमें इतनी गवाही दें ही जाता है कि, इतने समयतक हम सब साथ रहे हैं। उस समयकी सम्यक्ता आदि

सम्यन्धी बातें तो अब आपनो उनकी भूख भापासे मालूम करनी होंगी। हाँ, यहाँ गह भी हो सकता है कि, भिन्न कालमें वनी वस्तुएँ और लेख पीछे वहाँ इकट्ठे कर दिये गये हों, किन्तु वह तो तभी हो सकता है, जब कि संग्रहालय (म्यूजियम) की तरह यहाँ भी इकट्ठा करने का कोई मनलव हो। लेखोंके साथ कुछ और चीजें भी सभी जगह मिल सकती हैं, और, यह भी देखा गया है कि, कालके अनुसार इनके आकार-रूपमें भेद होता रहता है। इसीलिये इन्हें भी काल निर्णयमें प्रमाण माना जाता है।

दोहातम भी लोग कहा करते हैं कि, “बरती माता प्रतिपद जी भर मोटी होती जाती है।” यह बात सत्य है, लेकिन इतने सशोधनके साथ— ‘सभी जगह नहीं, और मोटाईका ऐसा नियत मान भी नहीं।’ भारत में मोहनजो दड़ो वह स्थान है, जहाँ आजसे चार-पाँच हजार वर्षकी पुरानी वस्तुएँ मिली हैं। लेकिन वहाँ आप, इन सब चीजों की, वर्तमान तलसे भी ऊपर, ढीलापर पाते हैं। हडप्पामें भी करीब-करीब वही बात है। हाँ, इस तरहके अपवादोंके साथ पृथिवीक मोटे होने का नियम उत्तर भारतमें लागू है। पृथिवी कितनी मोटी होती जाती है, इसका कोई पक्का नाप-नियम नहीं है। इसके लिये कुछ जगहोंकी खोदाईमें मिले भिन्न भिन्न तलाकी सूची दी जाती है—

काल	गहराई (फीट)	स्थान
ई० पू० ८वीं शताब्दी	२१, २०	१भीटा (इलाहाबाद)
„ चौथी-पाँचवी „	१७	„

१ भीटाका पुराना नाम सहजाती था। वहाँकी खुदाईमें एक मुहर भी मिली है, जिसमें “शहजतिये निगनन” (सहजातीके घणिक-तघरा) लिखा है—दे० “बुद्धचर्या” पृष्ठ ५५, ९५, ९६, ९७।

काल	गहराई (फीट)	स्थान
मौर्य-काल		
(ई० पू० तृतीय शतक)	१६	"
"	१५	पटना
"	१३	रमपुरवा (चम्पारन)
"	गुप्त+६, ९ ^३	सारनाथ (बनारस)
गुप्त-काल		
(ई० पू० प्र० श०)	१३	भीटा (इलाहाबाद)
" (ई० चतुर्थ-पष्ठ श०)	१०-६	कसया (गोरखपुर)
"	१०	"
गुप्त-काल	१०	बनाढ (मुनफकरपुर)
"	९	भीटा (इलाहाबाद)
"	८	"
"	७	पटना

गहराईकी भाँति ईंटें भी काल-निर्णयमें बहुत सहायक होती हैं, क्योंकि देखा जाता है कि, जितनी ही ईंटें बड़ी होती हैं, उतनी ही अधिक पुरानी होती हैं। यद्यपि यह नियम सामान्यतः सर्वत्र लागू है, तोभी कहीं कहीं इसके अपवाद मिलते हैं। गुप्त-कालकी भी ईंटें कभी-कभी मौर्य-कालकी भी मिली हैं, किन्तु उनमें वह ठोसपन नहीं है। (जैसे-जैसे जंगल पटते गये, वैसे ही वैसे लोग लकड़ीकी किरायात करने लगे, और, इसीलिये, ईंधनकी कमीके लिये ईंटोंकी मोटाई आदिको कम करने लगे।) मोहनजो दडो और हड़प्पा सर्वथा ही इसके अपवाद हैं। वहाँकी ईंटें तो आज बलकी अपेक्षा ईंटों जैसी लम्बी-किन्तु, कम मोटी हैं। नीचेकी सूचीसे भिन्न-भिन्न कालकी ईंटोंका कुछ अनुमान हो सकेगा—

काल	आकार (इंच)	स्थान
ई० पू० चतुर्थ श०	$१६ \times १०\frac{१}{२} \times ३$	गिपरहवा (वस्ती)
"	$१५ \times १० \times ३$	"
मौर्य-काल		
(ई० पू० तृतीय श०)	$२० \times १४\frac{१}{२} \times ३\frac{१}{२}$	भीटा (बहुराइच)
"	$१९\frac{१}{२} \times १२\frac{१}{२} \times ३\frac{१}{२}$	सारनाथ (बनारस)
"	$१९ \times १० \times ३$	बसया (गोरखपुर)
"	$१८ \times १० \times २\frac{३}{४}$	"
कुषाणोंसे पूर्व	$१७\frac{१}{२} \times १०\frac{३}{४} \times २\frac{१}{४}$	भीटा (इलाहाबाद)
कुषाणोंके पूर्व	$१४ \times १०\frac{१}{४} \times २\frac{१}{४}$	सहेटमहेट (गोडा)
"	$१४ \times १० \times २$	"
"	$१४ \times ९ \times २$	"
कुषाण	$१५ \times १०\frac{१}{२} \times २\frac{३}{४}$	सारनाथ (बनारस)
गुप्त	$१४ \times ८ \times २\frac{१}{२}$	सहेटमहेट (गोडा)
"	$१२ \times ९ \times २$	"
ईस्वी छठी-सातवी सदी	$१२\frac{१}{२} \times ८\frac{१}{२} \times २$	"
ई० सातवी-आठवी सदी	$१२ \times ९ \times २$	"
ई० दसवी-ग्यारहवी सदी	$१२ \times ९ \times २$	"
"	$९\frac{१}{२} \times ९\frac{१}{२} \times २$	"
"	$७ \times ५ \times २$	"

(३)

बसाढ़की खुदाई ✓

हाजीपुरमे १८ मील उत्तर, मुजफ्फरपुर जिलेमें, बसाड (बनिया घनाड) गांव है; जिसके पासके गांव बजरामें अशोक-स्तम्भ है। बसाडकी खुदाईमें ईस्वी सन्मे पूर्वकी चीजें मिली हैं। खुदाईके सम्बन्धमें कुछ लिखनेके पूर्व स्थानके बारेमें कुछ लिख देना उचित होगा।

बैशाली प्राचीन वज्जी-गण-नगरी^१ राजधानी थी। वज्जीदेशकी शासक क्षत्रियजनिका नाम लिच्छवि था। जैन-ग्रन्थोंसे मालूम होता है कि, इसकी ९ उपजातियां थीं। इन्हींका एक भेद^२ ज्ञानु जाति था, जिसमें पैदा होनेके कारण जैनधर्म-प्रवर्तक वर्धमान (महावीर) को नातपुत्र या ज्ञानुपुत्र भी कहते हैं। पाणिनिने भी "मद्रवृज्जो कन्" (अष्टाध्यायी ४।२।३१) सूत्रमें इसी, वज्जीको वृज्जी कहकर स्मरण किया है। बुद्धके समय यह वज्जी-गण-राज्य उत्तरी भारतकी पांच प्रधान राजशाहियों—अवन्ती, वत्स, कोसल, मगध, और वज्जी—मेंसे एक था। इस गणराज्यका शासन कब स्थापित हुआ, यह निश्चय रूपसे नहीं कहा जा सकता। इनके

^१ वज्जीदेशमें आजकलके चम्पारन और मुजफ्फरपुरके जिले, दरभंगा का अधिकांश तथा छपरा जिलेके मिर्जापुर, परसा, सोनपुरके थाने एवम् कुछ और भाग सम्मिलित थे।

^२ रत्ती परगनेमें (जिसमें कि बसाड गांव है) जिन जयरियोंकी खोजसे अधिक होती है, यह यही पुराने ज्ञानु हैं, जो भूत कालमें इस बलनाली गणतन्त्रके सञ्चालक, और जैन-तीर्थङ्कर महावीरके जन्मदाता थे। देखो ज्ञानु=जयरिया (६) भी

न्याय, प्रवन्ध आदिके सम्बन्धमें पानी-ग्रन्थोंमें जहाँ-तहाँ वर्णन है। युद्धके निर्वाणमें तीन वर्ष बाद, प्राय ई० पू० ४८० में, वज्जी-गणतन्त्रको मगध-राज अजातशत्रुने, विना लड़े-भिड़े, जीता था। पीछे तो मगध-साम्राज्यके विस्तारमें लिच्छविजातिने बड़ा ही काम किया। लिच्छवियोंके प्रभाव और प्रभुत्वको हम गुप्त-बाल तक पाते हैं। गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त लिच्छवि-दौहित्र होनेका अभिमान करता है। बितने ही विद्वानोंका मत है कि, गुप्तनाम गुप्तवंशको साम्राज्य-शक्ति प्रदान करनेमें चन्द्रगुप्त-या लिच्छवि-राजवंशा का कुमारदेवीके साथ विवाह होना भी एक प्रधान कारण था। इस विवाह-सम्बन्धके कारण चन्द्रगुप्तको भी^१ लिच्छवि जानिया सैनिक बल हाथ लगा था। गुप्तवंशका सबसे प्रतापी सम्राट् समुद्रगुप्त उसी लिच्छविकुमारी कुमारदेवीका पुत्र था। कौन यह सकता है, उसको अपनी दिग्विजयोंमें अपने मामाके वंशसे बितनी सहायता मिली होगी। गुप्तवंशके बाद हम लिच्छवियोंका नाम नहीं पाते। युन्-च्येङ्गके समय वैशाली उजाड़सी थी। बेतियाका राजवंश उक्त लिच्छविजातिके जयरिया-वंशके अन्तर्गत है, इसलिये सम्भव है, बेतिया-राजवंशके इतिहाससे पीछेकी कुछ बातोंपर प्रकाश पड़े।^२

^१ आज भी जयरिया जाति लड़ने-भिड़नेमें मशहूर है।

^२ जिस प्रकार नन्द और मौर्य भारतके प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य-स्थापक थे, वैसे ही वज्जी ऐतिहासिक कालका एक महान् शक्तिशाली गणतन्त्र था। क्या यह अच्छा न होगा कि, मुजफ्फरपुरवाले उसकी स्मृतिमें प्रतिवर्ष एक लिच्छविगणतन्त्र-सप्ताह मनावें, जिसमें और बातोंके साथ योग्य विद्वानोंके गणतन्त्र-सम्बन्धी व्याख्यान कराये जायें? लिच्छवि-गणतन्त्र भारतीयोंके जनसत्तात्मक मनोभावका एक ज्वलन्त उदाहरण है, जो पाश्चात्योंके इस कथनका खण्डन करता है कि, भारतीय हमेशा एकाधिपत्यके नीचे रहनेवाले रहे हैं। लिच्छवि-गणतन्त्रपर सारे भारतका अभिमान होना स्वाभाविक है। एक लिच्छवि-जयरियाके नाते, आशा है, मोलाना शफी बाजवी भी इसमें सहयोग देंगे।

१६५० फीट विस्तृत है। सारी खुदाईमें सिर्फ एक छोटीसी गणेशकी मूर्ति डा० ब्लाश्को मिली थी, जिससे सिद्ध होता है कि, गढ धार्मिक स्थानोंसे सम्बन्ध न रखता था। गुप्त, कुपाण तथा प्राक्-कुपाण मुहरोंको देखनेसे तो साफ मालूम होता है कि, यह राज्याधिकारियोंका ही केन्द्र रहा है। वैसे गढको छोड़कर बसाढमें दूसरी जगह भी अकसर पुरानी मूर्तियाँ मिलती हैं। गढसे पश्चिम तरफ, वाघन-मोहरके उत्तरी भीटेपर, एक छोटासा आधुनिक मन्दिर है, वहाँ आप मध्यकालीन खण्डित कितनी ही—बुद्ध, बोधि-मरव, विष्णु, हर-गौरी, गणेश, सप्तमातृका एवं जैनतीर्थङ्करोंकी—मूर्तियाँ पावेंगे।

गढकी खुदाईमें जो सबसे अधिक और महत्त्वपूर्ण चीजें मिली, वह हैं महाराजाओं, महारानियों तथा दूसरे अधिकारियोंकी स्वनामाङ्कित कई सौ मुहरें। डाक्टर ब्लाश् अपनी खुदाईमें ऊपरी तलसे १० या १२ फीट तक नीचे पहुँचे थे। उनका सबसे निचला तल वह था, जहाँसे आरम्भिक गुप्त-भालकी बीमारोंकी नीब शुरू होती है। ऊपरी तलसे १० फीट नीचे “महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८०-४१३) मल्ली, महाराज श्रीगोविन्द-गुप्तमाता, महादेवी श्रीधुवस्वामिनी”की मुहर मिली थी। जिस घरमें यह मिली थी, वह देखनेमें बहबच्चाघरसा मालूम होता था; इसलिये उस समयका साधारण तल इससे कुछ फीट ऊपर ही रहा होगा। डा० स्पूजर और नीचेतक गये। वहाँ उन्हें ई० पू० प्रथम शताब्दीकी बेसालि-बनुगमानकवाली मुहर मिली। डा० ब्लाश्को सबसे बड़ी ईंट $१६\frac{1}{2} \times १० \times २$ इंच नापकी मिली थी। एक तरहके खपड़े भी मिले, जो बिहारमें आजकल पाये जानेवाले खपड़ोंसे भिन्न हैं। इस तरहके खपड़े लखनऊ म्यूजियममें भी रक्खे हैं, जो युक्तप्रान्तमें वही मिले थे। इनकी लम्बाई-चौड़ाई (इंच) निम्न प्रकार है—

$$८ \times २\frac{1}{2}$$

$$५\frac{1}{2} \times २\frac{1}{2}$$

$$७\frac{1}{2} \times २$$

$$८\frac{1}{2} \times २$$

$$८\frac{1}{2} \times २\frac{1}{2}$$

$$११ \times २$$

यद्यपि गडकी खुदाईमें हाथी-दाँतवा दीपट (दीपाघाती) तथा और भी कुछ चीजें मिली थीं; किन्तु सबसे महत्वपूर्ण वह कई सौ मुहरें हैं। गुप्तराज्यसे पूर्वकी मुहरें बहुत थोड़ी मिली हैं, उनमेंसे एकपर निम्न प्रचार-का लेख है—

“वेसालि अनु + + + + ट + + वारे सयानक”

इसमें वेसालि अनुसयानकको वेसालीअनुसयानक बनाकर डाक्टर फ्रीडने “वेसालीका दौरा करनेवाला अफसर” अर्थ किया है; और, “टवारे” के लिये कहा है—यह एक स्थावे नामका अधिकरण (सज्जमी) में प्रयोग है। अशोकके लेखोंमें पाँच-पाँच वर्षपर खाम अफसरोके अनुसयान या दौरा करनेकी बात लिखी है। उसीसे उपर्युक्त अर्थ निकाला गया है। किन्तु सिवा वेसालि शब्दके, जोकि, स्थानको बनलाता है, और अर्थ अनिश्चितसे ही है।

दूसरी मुहरमें है—

“राज्ञो महाक्षत्रपस्य स्वामीरुद्रसिहस्य दुहितु

राज्ञो महाक्षत्रपस्य स्वामीरुद्रसेनस्य

भगिन्या महादेव्या प्रभुदमामा”

‘राजा महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसिहकी पुत्री, राजा महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसेनकी बहन महादेवी प्रभुदमार्जी।’

महाक्षत्रप रुद्रसिंह और उनके पुत्र रुद्रसेन चण्डन-रुद्रदामवर्गीय पश्चिमीय क्षत्रपोंमेंसे थे, जिनकी राजधानी उज्जैन थी। रुद्रसिंह और रुद्रसेनका राज्यकाल ईसाकी तीसरी शताब्दीका आरम्भ है। प्रभुदमार्जे साधका महादेवी शब्द बनलाता है कि, वह किसी राजाकी पटरानी थी। क्षत्रपों और शातवाहनवर्गीय आन्ध्राका विवाह-सम्बन्ध तो मालूम ही है; किन्तु प्रभुदमा किसकी पटरानी थी, यह नहीं कहा जा सक्ता।

“हस्तदेवस्य” मुहर कुषाण-त्रिपिमें है। गुप्तकालीन मुहरोंमें कुछ

“भगवत आदित्यस्य”, “जयत्यनन्तो भगवान् साम्ब”, “नग पशुपते” आदि देवता-सम्बन्धी हैं। कुछ “नागशर्मण”, “बुद्धमित्रस्य”, “निपुरक्ष-पण्डित”, “ब्रह्मरक्षितस्य” आदि साधारण ध्यवित्तियोंकी हैं। राज्याधि-कारियोंकी मुहराके बारेमें लिखनेसे पूर्व गुप्तकालीन शासनाधिकारियोंके बारेमें कुछ लिखना चाहिये। गुप्तसाम्राज्य अनेक भुक्तियोंमें बँटा हुआ था। यह भुक्तियाँ आजकलकी अभिन्नरियोंसे बड़ी थी। हर एक भुक्तिमें अनेक ‘विषय’ हुआ करते थे, जो प्रायः आजकलके जिलेके बराबर थे। विषय कहीं-कहीं अनेक ‘पयकों’में विभाजित था, जैसा कि, हर्षके बाँसखेड़ावाले ताम्रपत्रसे मालूम होता है। नवमी शताब्दीके पालवशीय राजा धर्मपालके लेखसे मालूम होता है, कि उस समय भुक्तियोंको मण्डलोंमें विभक्त कर, फिर मण्डलको अनेक विषयोंमें बाँटा गया था। हो सकता है, साम्राज्य के आकारके अनुसार भुक्तियोंका आकार घटता-बढ़ता हो। यद्यपि विषयोंके नीचे पयकोंका होता प्रायः नहीं देखा जाता, तो भी यदि पयक थे, तो उन्हें आज कलके परगने एव ग्यारहवीं शताब्दीकी पत्तलके समान जानना चाहिये। भुक्ति, विषय, ग्राम—इन तीन विभागोंमें तो कोई संदेह ही नहीं है। उस समय भुक्तिके शासकको उपरि कहा जाता था जिसे आजकलका गवर्नर समझना चाहिये। उपरि कहा जाता है नियुक्त किया करता था। अपनी भुक्तिके भीतर

१ आवस्ती (सहेट-महेट) गोंडा-बहराइच जिलेकी सीमापर है, इसलिये गोंडा-बहराइच जिलाको आवस्ती-भुक्तिमें मानना ही चाहिये। सातवीं शताब्दीके हर्षवर्द्धनके मधुवनवाले ताम्र-लेखसे मालूम होता है कि, आजमगढ़ आवस्ती-भुक्तिमें ही था। दिघवा-दुबोली (जि० सारन) का ताम्रपत्र यदि अपने स्थान पर ही है, तो नवीं शताब्दीमें सारन भी आवस्ती-भुक्तिमें था। इस प्रकार गाँवा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ और सारन जिले कम से-कम आवस्ती-भुक्तिमें थे।

उपरिक विषय-प्रतियों को नियुक्त किया करता था, जिन्हें नियुक्त या कुमारामात्य कहा जाता था। विषय-प्रति कुमारामात्यका निवास-नगर अधिष्ठान कहलाता था; और, उस नगरके शासनमें निगम या नागरिक-परिषद्का बहुत हाथ रहता था। यह निगम वही संस्था है, जिसने प्रभावका उल्लेख नेगम (=भैगम)के नामसे बुद्धकालमें भी बहुत पाया जाता है। गुप्तकालमें श्रेष्ठी (=नगर-सेठ), सार्यवाह (=गनजारीका सरदार) और कुलिक (प्रतिष्ठित नागरिक) मिलकर निगम कहे जाते थे। इन्हें और प्रथम प्रायस्य (प्रधान लेखक)को मिलाकर विषय-प्रतिवी परामर्श-समिति-सी होती थी।

अब बसावकी खुदाईमें मिली ऐसी कुछ मुहरोंको देखिये—

उपरिक	{ (१) तीरभुज्युपरिवाधिकरणस्य । (२) तीरभुज्यो विनयस्थितिस्थाप(क)ाधिकरण(स्य) ।
कुमारा	{ (१) तीर-कुमाराना ^१ त्वाधिकरणस्य । (२) कुमारान्याधिकरणस्य । (३) (के)शात्यधिष्ठानाधिकरण । (४) (के)शालविषय ^२ ।
निगम	{ (१) श्रेष्ठी-सार्यवाह-कुलिक-निगम । (२) श्रेष्ठीकुलिकनिगम । (३) श्रेष्ठीनिगमस्य ।

^१ तीरभुज्यु=निरहुत, जिसमें सम्भवतः घडर, गंगा, कोसी और हिमालयसे घिरा प्रदेश शामिल था।

^२ उपरिक्की मूर्तमें, दो हाथियोंके बीचमें, गुप्तोंका लोहण चरमी है, जिसके बायें हाथमें अष्टदल पुष्प है।

^३ मूर्तमें दो हाथियोंके बीच लयनी है, जिसके हाथमें सप्तदल पुष्प है।

^४ सम्भवतः विषय ।

श्रेष्ठ { (१) गोमिपुत्रस्य श्रेष्ठकुलोदस्य ।
(२) श्रेष्ठश्रीदासस्य ।

• सार्यवाह { सार्यवाह दोहू . .

प्रथम { (१) प्रथमकुलिवहरि ।
कुलिव^१ { (२) प्रथमकुलिकोमसिंहस्य ।

कुलिक { (१) कुलिक भगदत्तस्य ।
(२) कुलिव गोरिदासस्य ।
(३) कुलिव गोण्डस्य ।
(४) कुलिक हरि ।
(५) कुलिक ओममट्ट ।

इनके अनिरिक्त कुछ मुहरें राजा, युवराज तथा उनसे विशेष सम्बन्ध रखनेवालाही भी हैं। जैसे—

(१) महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तपत्नी महाराज श्रीगोविन्दगुप्त-माता महादेवी श्रीध्रुवस्यामिनी।

(२) श्रीपर(भट्टारक)पादीय कुमारामात्याधिकरण।

(३) श्रीयुवराज भट्टारकपादीय कुमारामात्याधिकरण।

(४) युवराजभट्टारकपादीय बलाधिकरणस्य।

इनके अतिरिक्त रणभाण्डागाराधिकरण, दण्डपाशाधिकरण, दण्ड-नायक (न्याय-मन्त्री) और भटाश्वपति (घोडसवार, सेनापति आदि) भी मुहरें मिली है—

^१ नगरमें श्रेष्ठी और सार्यवाह एक-एक हुआ करते थे। निगमसनाके चारी सदस्य सदकुलिव रहे जाते थे, जिनमें प्रमुखको 'प्रथम कुलिव' कहा जाना था। यही कारण है, जो मुहरोंमें सबसे अधिक कुलिवोशी मुहरें हैं।

(१) महादण्डनायकाग्निपुत्रम् ।

(२) मदाश्वपति यज्ञवत्सत्य (?)

युवराज भट्टारक्षपादीय-कुमाराभात्याधिकरण देखकर तो मालूम होना है, तीर-भुक्तिवे 'उपरिव' स्वयं युवराज ही होने थे। द्वितीय गुप्त-सम्राट् अपनेको लिच्छवि-दौहित्र कहकर जिस प्रकार अभिमान प्रकट करता है, उसमें वैशालीनो यह सम्मान मिलना असम्भव भी नहीं मालूम होता।^१

^१ जनपदमें लिये वैशालीरा बितना महत्त्व है, यह तो उसके प्रयत्नरूप वर्धमान महावीरके वहाँ जन्म लेनेसे ही स्पष्ट है। बौद्धधर्ममें भी वैशालीके लिये बड़ा गौरव है। वैशालीमें ही बुद्धने, सन् ५२५-५२४ ई० पू० में, भिक्षुओंकी शिक्षणी करने का अधिकार दिया था। बुद्धने यहीं अपना अन्तिम वर्षावास किया था। बुद्धके निर्वाणके तीसरे बरस सन् ३८३ ई० पू० में, यहीं, बुद्धके उपदेशोंकी छानबीनके लिये, भिक्षुओंने द्वितीय संगीनि (सभा) की थी। बुद्धने भिक्षु-संघके सामने लिच्छवि-गण-समग्रको आराधनोंकी तरफ़ पेश किया था। भिक्षु-संघके 'छात्र' (=छोट) दान तथा दूसरे प्रबन्धके दंगोंमें लिच्छवि-गण-समग्रका अनुरोध किया गया है।

(४)

श्रावस्ती

बुद्धके समयमें उत्तरभारतमें पांच बड़ी शक्तिशाली थी—कोसल, मगध, वत्स, वृज्जी, और अजन्ती। इनमें वृज्जी (बैशाली) में लिच्छवियों का गणतंत्र था। कोसल और कोसलके आधीन गणतंत्रोंके सम्बन्धमें भी बहुत-सी बातोंका पता लगता है। यहाँ कोसलकी राजधानी श्रावस्तीके सम्यन्धमें लिखना है। श्रावस्तीके सम्बन्धमें त्रिपिटक और उसकी टीकाओं (अट्ठकथाओ)में बहुत कुछ मिलता है। इसके अतिरिक्त फाहियान, यून्-च्वेन्के यात्राविवरण, ग्राह्यण, और बौद्ध संस्कृत ग्रन्थों तथा जैन प्राकृत-संस्कृत ग्रन्थोंमें भी बहुत सामग्री है। किन्तु इन सब धर्माग्रहोंसे पालि-त्रिपिटकमें आया वर्णन ही अधिक प्रामाणिक है। ब्राह्मणोंके रामायण, महाभारतादि ग्रन्थोंका संस्करण बराबर होता रहा है, इसीलिये उनकी सामग्रीका उपयोग बहुत सावधानीसे करना पड़ता है। जैन ग्रन्थ इसी पाँचवीं शताब्दीमें लिखिबद्ध हुए, इसीलिये परम्परा बहुत पुरातन होनेपर भी, वह पालि-त्रिपिटकसे दूसरे ही नम्बरपर है। पालि-त्रिपिटक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दीमें लिखिबद्ध हो चुके थे। जो बात ब्राह्मणग्रन्थोंके सम्बन्धमें है, वहाँ गहागान बौद्ध संस्कृत ग्रन्थोंके सम्बन्धमें भी है।

श्रावस्ती उस समय काशी (आजके बनारस, मिर्जापुर, जोनपुर, आजमगढ़, गार्जापुरके अधिकांश भाग), और कोसल (वर्तमान अवध) इन दो बड़े और समृद्धि-शाली देशोंकी राजधानी होनेगे ही ऊँचा स्थान रखती थी। इसके अतिरिक्त बुद्धके धर्मप्रचारका यह प्रधान केन्द्र था। इसीलिये बौद्ध साहित्यमें इसका स्थान और भी ऊँचा है। बुद्धने बुद्धत्व

प्राप्तकर पैतालीस वर्षें तक धर्म प्रचार किया। प्रति वर्ष वर्षाके तीन मास वह किसी एक स्थानपर बिताते थे। उन्होंने अपने पैतालीस वर्षावासमेंसे पच्चीस यहीं बिताये। सूत्रों और विनयके अधिक भागवा भी उन्होंने यहीं उपदेश किया। ईसा पूर्व ४८३ वर्षमें बुद्धका निर्वाण हुआ, यही अधिक विद्वानोंको मान्य है। उन्होंने अपना प्रथम वर्षावास (ई० पू० ५२७) ऋषिपत्तन-मृगदाव (सारनाथ, बनारस)में बिताया। अट्टकया^१के अनुसार चौदहवीं, तथा इक्कीसवेंसे चौतालीसवें (ई० पू० ५०७-४८२= वि० स० पूर्व ४५०-४२५) वर्षावास उन्होंने यहीं बिताये।

श्रावस्तीके नाम-करणके विषयमें मज्झिमनिकायके सन्घासवमुत्त (१।१।२)में इस प्रकार पाया जाना है—“सावत्थी (श्रावस्ती)—सवत्थ ऋषिकी निवासवाली नगरी, जैसे कावन्दी मावन्दी। यह अक्षर-चिन्तकों (=वैयाकरणों)का मत है। अथंभयाचार्य (भाष्यकार) कहते हैं—जो कुछ भी मनुष्योंके उपभोग परिभोग है, सब यहाँ है (सर्व अस्ति) इस-

१ “तयागतो हि पठमजोधिय वीत्तति वस्तानि अनियद्धयासो हुत्वा यत्थ यत्थ कामुक होति तत्थ तत्थेव गन्त्वा वसि। पयमक यन्तोवस्त हि... धम्मचक्र पवत्तेत्ता... वारणासि उपनिस्ताय इसिपत्तने वसि...॥ चतु-इत्तम जेनवने पच्चदत्तम कपिलवत्थुस्मि...। एव वीत्तति वस्तानि अनियद्धयासो हुत्वा, यत्थ यत्थ कामुक होति तत्थ तत्थेव वसि। ततो पट्ठाप पन द्वे सेनासन्नानि धुत्तपरिभोगानि अहोसि। वत्तरानि द्वे ?—जेनवनञ्च पुब्बारामञ्च।...। उट्ठवस्त चारिक चरित्त्वापि हि अन्नो वस्से डिगु येव सेनासनेसु यत्तति। एव वसन्तो पन जेनवने रत्ति वसित्त्वा पुन दिवसेदक्खिणद्वारेन निवत्तमित्त्वा सामत्थि पिण्डाय पवित्तित्वा पाचीन-द्वारेन निवत्तमित्त्वा पुब्बारामे दिवाविहार करोति। पुब्बारामे रत्ति वसित्त्वा पुनदिवसे पाचीन-द्वारेन...जेतवने दिवाविहार करोति।”

[—(अङ्गुत्तर० अट्टकया, हेवावित्तरणे ३१४ पृष्ठ)

लिये इसे सावत्यी (श्रावस्ती) कहते हैं, वजारोने जुटनेपर 'वया चीज है' पूछनेपर "सब है, इस बातसे सावत्यी^१ ।"

श्रावस्ती कहाँ थी ? "कोसलान पुर रम्म" वचनसे ही मालूम हो जाता है, कि वह कोसल देशमें थी। पाली ग्रन्थामें कितनी ही जगहोंपर श्रावस्तीकी दूसरे नगरोंसे दूरी भी उल्लिखित मिलती है—

१—"राजगृह कपिलवस्तुसे साठ योजन दूर, और श्रावस्ती पन्द्रह योजन। शास्ता (=बुद्ध) राजगृहसे पैंतालौरा योजन आकर श्रावस्तीमें विहरते थे।"^२

२—"पुक्कसाती (=पुष्करसाती) नामक कुम्भ (तक्षशिगासे) आठ कम दो सौ योजन जाकर जेतवनके सदरदरवाजके पाससे जाते हुए।"^३

^१ सावत्यीति सत्यस्स इतिनो नियासट्टानभूता नगरी, यथा वाक्ख्दी मारुब्दी'ति। एव ताव अवल्लरञ्चितपा। अट्ठ कयाचरिया पन भणन्ति—य शिव मनुस्सान उपभोग परिभोग सव्वमेत्य अत्यीति सायत्यी। सत्य-समायोगे च किं भण्ड अत्यीति पुच्छिते सव्वमत्यीति वचनमुपादाय सायत्यी—

सव्वदा सव्वपकरण सावत्थिय समोहित।

तस्मा सव्वमुपादाय सावत्थी'ति पयुच्चति ॥

कोसलान पुर रम्म दस्सनेय्य मनोरम।

दस हि सद्देहि अविवित्त अन्नपानसमायुत ॥

बुडिड वेपुल्लत पत्त इट्ठ फीत मनोरम।

आलकमन्दाव देवान सावत्यी पुरमुत्तम ॥

—(मज्झिमनिकाय अ० क० १।१।२)

^२ "राजगृह कपिलवस्तुतो दूर सट्ठि योजनानि, सावत्यी पन पञ्चदस। सत्या राजगृहतो पञ्चवत्तालोसयोजन आगन्त्वा सारत्थिय विहरति।"

—(म० नि० अ० क० १।३।४)

^३ "पुक्कसाति नाम कुलपुत्तो (तक्कसलातो) अट्ठ हि ऊनकानि द्वे योजनसत्तानि गतो जेतवनद्वारकोट्ठकस्स पन समीपे गच्छतो..."

—(मज्झिम नि० अट्ठ० ३।४।१०)

३—“मण्डितानाम् सुधर्मं स्वयं विदुः हो शास्त्राके पास (जैन) जाकर. । शास्त्राने (कहा) यह बड़ा भारी है, तब यो जन मार्ग जाकर पीछे आवे १।”

४—“दारुचौरिय . मुण्डारक बन्दरके किनारे पहुँचा। तब उमको देवताने बनाया—हे बाहिक, उत्तरके जनपदोंमें श्रावस्ती नामक नगर है, वहाँ वह भावान् विहरते हैं। (वह) एक सौ बीस याजनका रास्ता एक एक रात वाप्त करते हुये हो गया।”^१

५—“शास्त्रा जैनधर्मे निजकर नमस अगालव विहार पहुँचे। शास्त्राने (साचा)—जिस कुल-अन्याइ हितार्थ तास यो जन मार्ग हम बामे।”^२

६—“श्रावस्तीसे सकास्य नगर सौस योजन।”^३

१ “मण्डितानाम् सुधर्मस्यो कुम्भित्वा सत्युत्तमिक (जैनधर्मे) गन्त्वा। सत्या . मानस्यद्वो एत तिस्रयोजन ताव भग्न गत्वा पच्छा-गच्छतु”।

—(धम्मपद-अट्ठ ० हेवात्रिंशत्तरे पृ० २।५०)

२ “दारुचौरियो मुण्डारकपत्तनतीर ओवकामि। . अयस्स देवता आचिक्खि—असिय बाहिय, उत्तरेसु जनपदेसु सावयिनाम नगर तस्य सो भगवा विहरति। (सो) बीस योजनसत्तिक भग्न एररतिदासेनेव अगमाति।”

—(धम्मपद-अट्ठ ० ८।२ उदान अट्ठ ० १।१०)

३ “सया जेतवना निजचित्त्वा अनुबुद्धेन अगालवविहार अगमाति । । सत्या—यमह कुलधोनर निस्साय तिस्रयोजनमगो आगतो।”

—(धम्मपद-अट्ठ ० १३।७, १५।५)।

४ “सावत्थियो सकस्स नगर तिस्रयोजनानि”।—(धम्मपद-अट्ठ ० १४।२)

७—“उग्र नगर निवासी उग्र नामक श्रेष्ठि-पुत्र अनायापिंडकका मित्र था।.....छोटी सुमद्रा यहाँ(धावस्ती)से एक सौ बीस योजन-पर बसती है।”^१

८—“उस क्षण जेतवनसे एक सौ बीस योजनपर कुरुरघरमें।”^२

९—“तीस योजन..... (जाकर) अंगुलिमालका।”^३

१०—“महाकप्पिन एक सौ बीस योजन आगे जा चन्द्रभागा नदीके तीर वरगदकी जड़में बैठे।”^४

११—“साकेत छै योजन।”^५

ऊपरके उद्धरणोंमें राजगृह, कपिलवस्तु, तक्षशिला, मच्छिकासड, सुप्पारक, अंगालव विहार, सकाश्य, उग्रनगर, कुरुरघर, अंगुलिमालसे भेद होनेका स्थान, चन्द्रभागा नदीका तीर, तथा साकेत—इन तेरह स्थानोंसे धावस्तीकी दूरी मालूम होती है। इन स्थानोंमें कपिलवस्तु (तिलौरा कौट, नेपालतराई), राजगृह (राजगिर, जिला पटना, बिहार), साकेत (अयोध्या, जि० फैजाबाद, यु० प्रा०), तक्षशिला (शाहजीकी ढेरी, जि० रावलपिंडी, पंजाब), सुप्पारक (सुप्पारा, जिला सूरत, बंबई), सकाश्य

^१ “अनायापिंडिकस्स ... उग्रनगरवासी उग्रो नाम श्रेष्ठि पुत्तो सहाय-को।.....चूल सुमद्रा दूरे बसति इतो बीसतियोजनसत्तमत्यके...”

—(धम्म० अट्ठ० २१।८)

^२ “तस्मिं क्षणे जेतपत्तो बीस योजनसत्तमत्यके कुरुरघरे...”

—(धम्म० अट्ठ० २५।७)

^३ “तिसयोजनं ... अंगुलिमालस्स”।—(मज्झिम० अट्ठ० १३।४)

^४ “महाकप्पिनराजो ...।... बीसं योजनसत्तं पच्चुगत्त्वा चन्द्र-भागाय नदिधातीरे निप्रोषमूले निसीदि।”

—(धम्मपट-अट्ठ० ६।४)

^५ महावग्ग, पृष्ठ २८७

(मंकिसा, जिला फर्रुखाबाद यु० प्रा०) तथा चंद्रमाया नदी (बनाव, पंजाब) यह सात स्थान निर्दिष्ट है।

पालोके शब्दकोश 'अभिधानपदोपिवाकिं अनुसारं योजनका मानं इति प्रसार है।

"अंगुलिष्ठं विदत्सि, तां दुये सिनुं।—

रत्नं; तानि नत्तेव, यद्वि, तां वीमनूममं।

गावूनमुममानाति, योजनं चनुगावून।"

१२ अंगुल = विदत्सि = (४ गिरह)

२ विदत्सि (यालिस्त) = रत्न (हाथ)

७ रत्न = १ यद्वि (लट्ठा) = (३१ गज)

२० यद्वि = १ उत्तम (खसम) = (७० गज)

८० उत्तम = १ गावून (गवूनि) = (५६०० गज =
(३१८ मील)

४ गावून = १ योजन = (१२१६ मील)

अभिधानकोशमें २४ अंगुल = १ हस्त, ४ हस्त = १ धनु (= २ गज), ५०० धनु = १ कोश (= १००० गज), ८ कोश = १ योजन (= ४४५ मील) है।

आवर्तकों इस फासिलेको आधुनिक नक्शेमें मिलानेपर—

	पुरातन		आधुनिक
	योजन	मील	
कपिलवस्तु	१५	१९०.९	६२.४
साकेत	६	७६.३६	५१.२

१ चतुर्विंशतिरंगुल्यो हस्तो, हस्तचतुष्टयम्।

धनुः, पञ्चशतान्येषां कोशो, तेष्वष्टौ योजनमित्याहुः,

—(अभिधानकोश ३।८८-८)

राजगृह	४५	५७२.७२	२७६.८
तक्षशिला	१९२	२४४३.६२	७२४.८
सुष्मारक	१२०	१७२७.२६	७९६.८
सकाश्य	३०	३८१.८१	१६९.६
चन्द्रभागा नदी	१२०	१७२७.२६	५९०.४

श्रावस्ती और साकेतका मार्ग चालू और फासिला थोड़ा था; इस-
लिये इसकी दूरीमें सन्देहकी कम गुजादश है। ऊपरके हिसाबसे योजन
गाठ मीलके करीब होगा।

श्रावस्ती कहाँ ?—

कोसल देशकी राजधानी श्रावस्तीको विद्वानोंने युष्मन्नातके गोडा
जिलेका सहेट-महेट निर्दिष्ट किया है। उस समय कोसल नामका दूसरा
कोई देश न था, इसीलिये उत्तर दक्षिण लगानेकी आवश्यकता न थी। छठी
शताब्दीके (=विन्म स० ५५८-६५७) बाद जब मध्यप्रदेशके छत्तीस-
गढका नाम भी कोसल गडा, तो दोनोंको अलग करनेके लिये, इसे उत्तर
कोसल और मध्यप्रदेशवालेको दक्षिण कोसल या महाकोसल कहा जाने
लगा। श्रावस्ती अचिरवती (=रापती) नदीके तीर थी^१। अचिरवती
नगरके समीप ही बहती थी, क्योंकि हम देखते हैं कि नगरकी चर्याएँ और
भिङ्गुणियाँ यहाँ साधारणतः स्नान करने जाया करती थी। मज्झिम-निकाय
अट्ठकथामें^२ कहा गया है, कि यह नदी बहुत पुरातन (काश्यप बुद्ध) कालमें

^१ "इयं भन्ते भिङ्गुनियो अचिरवतिया नदिषा वेसिषाहि सँद्धिं नग्गा
एफुत्तिये नहामन्ति । . . . अनुजानामि ते विस्तात्ते अट्ठवरानोति । . . ."

—(महावग्ग चौवरक्खग्ये, ३२७)

^२ पास्तपदसबलस्त काले अचिरवती नगरं परिकल्पित्वा सन्दमाना
पुण्यकोट्टकं पत्वा उदकेन भिन्दित्वा महन्तं उदकादहं नापेसि, समतित्त्यं
अनुपुव्यगम्भीरं ।"

—(ज० नि० ११३६; ज० फ० ३७१)

नगरको घेरकर बहती थी। उसने पुन्यकोट्टनके पास बड़ा दह खोद दिया था। यह दह नहानेका बड़ा ही अच्छा स्थान था। यह स्थान नम्भवन महेष्टके पूर्वोत्तर कोनेपर था। इस दहके समीप तथा अचिरवतीके^१ किनारे ही राजमहल था। लेकिन साथ ही सुत्तनिषानकी अट्टकपाते^२ पता लगता है कि अचिरवतीके किनारेवाले जोके खेत जैनवन और श्रावस्तीके बीचमें पड़ने थे। इसका मतलब यह है कि अचिरवती उस समय या तो जैनवन और श्रावस्तीके पश्चिम ओर होनी हुई बहती थी, अथवा पूर्वरी ओर। लेकिन पूर्व माननेपर, उमका राजमहलके (जो कि नीगहुरा दर्वाजेके पूर्व तर्फ था)के पाससे जाना संभव नहीं हो सकता। इसलिये उसका श्रावस्ती और जैनवनके पश्चिम होना, राजगढ़ दर्वाजेसे होने हुए, वर्तमान नीलानमें होकर यहना अधिक सम्भव मालूम होता है। यह या यद्यपि पाली उद्धरणसे अनुमान ठीक जैवेगा, किन्तु भूमिको देखनेसे इनमें सन्देह भागूम होता है। क्योंकि जैनवन और श्रावस्तीके पश्चिमी भागमें कोई ऐसा चिह्न नहीं है, जिसे कहा जाय कि यहाँ यभी नदी बहती थी। साथ ही पुराना और अमहा तालोंके जनि पुरातन स्तूपवर्गों भी इसके निये बाधक है। राजगढ़ दर्वाजेके पश्चिमी भूमिमें भी ऐसी शक्ति नहीं है, जो

^१ "...राजा पसेनदी कोसलो मल्लिकाम देविमा तादि उपरि पासादिवरगतो होति। अहता सो राजा पसेनदि....तेरसवगिये भिरवू अचिरवतिपा नदिया उदवे कोसन्ते।..."

—(पाचिति; अष्टेलवगण पृ० १२७)

^२ "भगवति विर सावत्थियं विहरन्ते अञ्जनरो बाल्लणो सावत्थिया जेयमनस्स च अन्तरे अचिरयनीनदीतीरे यवं यप्पिस्तामीनि खेत वसति।तस्स अञ्ज या खे वा लापिस्तामीति उरगुत्तं कुदमानम्मं व मरानेपो उट्ट्हित्वा सम्बरत्ति वस्ति। अचिरयनी नदी पुरा आपन्त्वा सत्थं दवं पटि।"

—(सुत्त० नि० ४१, अ० ४० ४१९)

अचिरवती ऐसी पहाड़ी नदीसी तेज धारके ऐसे जल्दीवे घुमावको सह सके। मालूम होता है, मूल परम्परामें ब्राह्मणके जाँके खेतवा अचिरवतीकी बाढसे नष्ट होना वर्णित था। जिसके लिये खेतोवा अचिरवतीके किनारे होना कोई आवश्यक नहीं। हो सकता है, सिंगिया नालाकी तरहका कोई नाला जेतवन और ध्यावस्तीके पश्चिम भागमें रहा होगा, या उसके बिना भी जाँके खेतवा अचिरवतीकी बाढसे नष्ट होना बिलकुल सम्भव है। अचिरवतीकी बाढसे नष्ट होनेसे ही, खेतोको पीछे अचिरवतीके किनारे, समझ लिया गया। यह परिवर्तन मूल सिंहाली अट्टकयाहीमें सम्भवत हुआ, जिसके आधारपर बुद्धयोपने, अपनी अट्टकयाएँ लिखी। अचिरवतीका ध्यावस्तीके उत्तर और पूर्व-पश्चिम बहनेका एक और भी प्रमाण हमें मज्झिमनिकायसे^१ मिलता है। आनन्द ध्यावस्तीमें मिला करके पूर्वाराधको जा रहे थे, उसी समय राजा प्रसेनजित् भी अपने हाथीपर सवार हो नगरसे बाहर निकला। राजाने पूर्वद्वार(काँदभारी दरवाजा)में बाहर पूर्वद्वार और पूर्वाराध-

१ आयस्मा आनन्दो पुञ्चण्हसमय...सावत्थिय विण्डाय चरित्वा
.....येन पुञ्जारामो तेन उपसकमि - । तेन खो पन समयेन राजा
पतेनदि कोसलो एकपुण्डरीक नाग अभिरुहित्वा सावत्थिया निम्पाति दिवा-
दिवस्स। अहता खो राजा ब्रूतो'य आपण्हन्त।... येनापस्मा
आनन्दो तेनु'पसकमि। . एतदबोच—स चे भन्ते, ... न किञ्चि अच्चा-
यिक करणीय, सामु, . येन अचिरवतिया नदिया तीर तेनुपसकमतु
अनुकम्प उपादामा'ति। . अय खो आनन्दो येन अचिरवतिया नदिया
तीर तेनु'पसकमि, उपसङ्गमिस्वा अञ्जतरास्म रुक्खमूले पण्डात्ते भासने
नितीदि।... अय भन्ने, अचिरवती नदी दिट्ठा आयस्मता चेव ... अम्हेहि
च, यदा उपरि पव्वते महामेघो अभिप्पवाहेति, अथाय अचिरवती नदी उभतो
पलानि सदस्सन्दन्ती गच्छति।”

वे बीचमें बर्हिपर आनन्दको देखा। राजाने उस जगहमें अचिरवतीके किनारे-पर आनन्दको चग्नेकी प्रार्थना की। सम्भवतः उस समय अचिरवती सहेट-के उत्तरी किनारेमें लगी हुई बहती थी। बन्वो कुटीरे पामरा स्तूप सम्भवतः अनायपिण्डके घरको बतलाता है। अनायपिण्डका घर अचिरवतीके पास था, शायद इनीलिये हम जातवट्टकयामें^१ देखते हैं, कि अनायपिण्डका बहुतसा भूमिमें गडा हुआ घन, अचिरवतीके किनारेके टूट जानेमें बह गया।

आवस्ती (१) अचिरवतीके किनारे थी, (२) फोमर देशमें सातेत (अयोध्या)से ६ याजन पर थी, तथा खुद्वनिकायके पेतवत्पुके^२ अनुसार (३) हिमालय वहाँसे दिसलाई पड़ता था। यही 'हिमवान्को दक्षजे हुए' शब्द आया है, जिससे साफ है, कि आवस्ती हिमालयकी जड़में न होकर वहाँसे कुछ फासिलेपर थी, वहाँसे कि हिमालयकी चोटियाँ दिस-लायी पड़नी थी। महेटसे हिमालय चौबोसही मील दूर है, और खूब दिस-लाई पड़ता है।

आवस्ती नगर

आवस्तीकी जनसंख्या^३ अट्टकयाओमें सात कोटि लिखी है, जिसका अर्थ हम यही लगा सकते हैं, कि वह एक बड़ा नगर था। यह बान

^१ "अचिरवतीनदीतीरे निहितधर्म भदोकूले भिन्ने समुद्र पश्चिद्धं अस्ति।"

४

—(जातक १।४।१०)

^२ "सात्रत्य नाम नगर हिमवन्तस्त पस्सतो।" (पेतवत्पु० ४।६)।

^३ "तदा सात्रत्यय सत्तमनुत्सकोटियो वसन्ति। तेमु सत्तुयम्मपय गुत्वा पञ्चकोटिमत्ता मनुरसा अरियसावन्ता जाता, द्वे कोटिमत्ता पुयुज्जना"

—(घ० प० १।१, अ० व० ३)

तो कोसल जैसे बड़े शक्तिशाली राज्यकी पुरानी राजधानी होनेसे भी मालूम हो सकती है। महापरिनिर्वाण सूत्रमें^१, जहाँ पर आनन्दने बुद्धसे कुशीनगर छोड़कर किसी बड़े नगरमें शरीर छोड़नेकी प्रार्थना की है वहाँ बड़े नगरकी एक सूची दी है। इस सूचीमें श्रावस्तीका उल्लेख है। इससे भी यह स्पष्ट है। निवासियोंमें पाँच करोड़ लोग बौद्ध थे, इसका मतलब भी यही है कि श्रावस्तीके आधिवासियोंकी अधिक संख्या बौद्ध थी। और यह इससे भी मालूम हो सकता है कि बुद्धके उपदेशका यह एक केन्द्र रहा।

उस समय भक्तानाके बनानेमें लकड़ीका ही अधिकतर उपयोग होता था। इमारतें प्रायः सभी लकड़ीकी थी। यद्यपि श्रावस्तीके बारेमें खास तौर से नहीं आया है, तो भी राजगृहके वर्णनसे हम समझ सकते हैं कि शहरोंके चारों तरफरों प्राकार भी लकड़ीकेही बनते थे। पाराजिक^२ (विनय-पिटक)में यह बात स्पष्ट है। मगस्यनीजने^३ भी पाटलिपुत्रके चारों ओर लकड़ीका ही प्राकार देखा था। (उस समय जब चारों ओर जंगल ही जंगल था, लकड़ीकी इफात थी) लकड़ीका प्राकार उस धनुष वाणके छमानेके लिये उपयुक्त था, इसीलिये हम पुराने पाटलिपुत्रकी भी लकड़ीके प्राकारसे ही घिरा पाते हैं। बुलन्दी बागकी खुदाईमें इसके कुछ भाग भी मिले हैं।

^१ “मा भन्ते भगवा इमस्मि कुहुनगरके उज्जयिननगरके साखनगरके परिनिर्वाणतु। सन्ति भन्ते अञ्जानि महानगरानि, सेय्यमीद धन्पा, राजगृह, सावत्थी, साकेत, कोसम्बी, वाराणसी . .”

—(दी० नि० २।३।१३) .

^२ “अथ भन्ते, देवगृहदारुनि नगरपटिसंसारिकानि आपदत्याप निक्षिप्तानि। स चे तानि राजा दापेति, हरापेय।”

—(द्वितीय पराजिका)

धावस्तीमें मुख्यतः चार^१ दर्वाजे थे, जिनमें तीन तो उत्तर^२, पूर्व और दक्षिण दर्वाजोंके नामसे प्रसिद्ध थे। इनमेंसे जेठवनसे नगरमें आनेका दर्वाजा दक्षिण-द्वार था। पूर्वदिशामें पूरव दर्वाजोंके^३ सामने था। इन्हीं तीन द्वारोंका वर्णन अविबनर मिलता है। पश्चिम द्वारका होना भी यद्यपि स्वाभाविक है तथापि इसका वर्णन त्रिपिटक या अट्टक्यामें नहीं देनेमें आता। अट्टक्याने पना लगना है कि उत्तर द्वारके बाहर एक गाँव बसता था, जिसका नाम 'उत्तरद्वारगाम' था। यह 'उत्तर' द्वार-गाम' नगरके प्राकार तथा नदीके मध्यकी भूमिमें ओपड़ियोंका एक छोटा गाँव होगा।

१ "जेठवने रत्ति वसित्वा पुनश्चित्ते... दक्षिणद्वारेण सायस्मिं पिण्डाय पविसित्वा पाचीनद्वारेण निरस्तमित्वा पुष्कारामे दिवादिहारं करोति।"

—(मनि० ९।३।६, अ० क० ३६९)

२ "पाचीनद्वारे सद्यस्स वसतद्धानं जानुं ते युतं विसाले'ति।"

—(धम्मपद प० ४।८ अ० क० १९९)

३ "पक्खिपापि सत्या विसालाय गेहे भिक्खं गणित्वा दक्षिणद्वारेण निक्खमित्वा जेठवने वसति। अनायपिण्डकस्स गेहे भिक्खं गेहेत्वा पाचीनद्वारेण निक्खमित्वा पुष्कारामे वसति। उत्तरद्वारं सन्धाय गच्छन्तञ्जोव भगवन्तं दिस्वा धारिकं पक्कमित्तती'ति जानन्ति।"

—(सु० प० ४।८, अ० क० २००)

४ "एरुदिवसं हि भिक्खू सायस्मिं उत्तरद्वारगामे पिण्डाय धरित्वा... नगरमग्नेन विहार आगच्छन्ति। तस्मिन् क्षणे भेषी उद्वाप पावस्ति। ते सम्मुत्सागं विनिच्छयसात् पविसित्वा, विनिच्छयमष्टमत्ते लज्जं गेहेत्वा सामिके अत्तामिके करोन्ते दिस्वा, अहो इमे अपम्मिना..."

—(प० प० १९।१, अ० क० ५२९)

विमानवत्यु^१ तथा उदान^२-जटुकयामें 'केवटद्वार' नामक एक और द्वारका वर्णन किया गया है, जिसके बाहर केवटो (मल्लाहों)का गांव घंटा था। उस समय व्यापारके लिये नदियोंका महत्त्व अधिक था। अतः केवट गांवका एक बड़ा गांव होना स्वाभाविक ही है।

इस प्रकार हमको पिटक और उसकी अटुकयामें से उत्तर, पूर्व, दक्षिण द्वार, तथा केवट-द्वार इन चार दरवाजोंका पता लगता है। 'सहेट'के ध्वसावशेष, तथा उसके दरवाजोंका विस्तृत वर्णन डाक्टर फोगलने १९०७-८ के पुरातत्त्व-विभागके विवरणमें विस्तार-पूर्वक किया है। वहाँ, उन्होंने सहेट (थावस्ती)का घेरा १७,२५० फीट या ३ $\frac{1}{2}$ मीलसे कुछ अधिक लिखा है। यद्यपि थावस्ती नगर ईसाकी बारहवीं शताब्दीमें मुसलमानों द्वारा वीरान किया गया और इसलिये ईसा पूर्व छठी शताब्दीसे बारहवीं शताब्दीके बीचकी अठारह शताब्दियोंमें हेर फेर होना बहुत स्वाभाविक है; तथापि इतना हम कह सकते हैं कि कोसल-राज्यके पतन (प्रायः ईसा पूर्व ४ या ५ शताब्दी)के बाद फिर उसे किसी बड़े राज्यकी राजधानी बनाने का मौका न मिला। पांचवीं शताब्दीके आरम्भमें फाहियानने भी इसे दो सौ घरोंका गांव देखा था। युन्-त्सेद्धने भी इसे उजाड़ देखा। इसलिये इतना कहा जा सकता है कि थावस्तीकी सीमा-वृद्धिका कभी मौका नहीं आया; और वर्तमान 'सहेट'का १७,२५० फीटका घेरा थावस्तीकी पुरानी सीमाको बढ़ाकर नहीं सूचित करता है।

थावस्ती भारतके बहुत ही पुराने नगरोंमें से है; इसलिये उसके

१ "केवटद्वारा निबलम्भ अहं भयं निवेसनं।"

—(वि० प० २:२)

२ "सायत्यिनगरद्वारे केवटयामे...पञ्चकुलसतजेटुकस्स केवटस्स पुत्तो...यसोजो...।"

—(उदान० ३।३, अ० क० ११९)

भीतर निपमपूर्वक खुदाई होनेसे अवश्य हमें बहुतसी ऐतिहासिक तान्त्री हाथ लगेंगी। हम यटनामें मौयोंका तल, वर्तमान धरातलसे १३ फुट नीचे पाते हैं। थावस्तोमें भी बुद्धपालीन मान्योके लिये हमें यतना नीचे जाना पड़ेगा। डाक्टर फोगलने प्राणारोंके अनेक स्थानोंपर ईंटें पाई हैं, जो तल और लम्बाई-चौड़ाईके विचारसे ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीसे ईस्वी दसवीं शताब्दी तककी मालूम होती हैं। मटेडके प्राकारमें जहाँ कहीं भी जमीन कुछ नीची जान पड़ती है, लोग उसे दर्वाजा कहते हैं, और ये आत्तासके किनी बूझ या गाँवके मानने मशहूर हैं। ऐसे दर्वाजे अट्टाईयके करीब हैं। डाक्टर फोगलने इनकी परीक्षा करके इनमेंसे म्याहरो ही दर्वाजा माना है, जिनमें उत्तर तरफ एक, पूर्व तरफ एक, दक्षिण तरफ चार, और पश्चिम तरफ पाँच हैं। इनमेंसे कौन निषिष्ट और अट्टाईयामें वर्णित चारों दर्वाजे हो सकते हैं, इस पर जरा विचार करना है।

उत्तर द्वार

ऊपरके उद्धरणसे मालूम होता है कि जब बुद्ध उत्तर दर्वाजेकी तरफ जाने थे तो लोग समझ लेन थे कि अब वे विचरणके लिये जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वहाँ ही इन भद्रियक लिये प्रस्थान करते हुए उन्हें उत्तर द्वारकी ओर जाते हुए देखते हैं। पर 'भद्रिया' अगदेशमें (गगाके छट्ठर भुँगेरके आसपास) एक प्रसिद्ध व्यापारी नगर था। थावस्तोसे पूर्व की ओर जानेवाला मार्ग उत्तर द्वारसे था। इसके बाहर अधिरवतीमें^१

१ "अथेकदिवसं सत्या... भद्रियनगरे... भद्रियस्त नाम सेट्टिपुत्तस्स उपनिस्सयसम्पत्तिं दित्वा... उत्तरद्वाराभिनुज्जो अहोसि।"

—(ध० प० ४१८, अ० क० २८०)

२ "तेन सो पन समयेन भनुस्मा उलुप्पं वण्णित्वा अधिरवनिपा नदिया ओसादेन्ति। वण्णने छिन्ने कट्टानि दिप्पकिष्णानि अगममु।"

—(पाराजिक २। प० ६८)

नामकी डोगियोंका पुल रहता था। इससे पार होकर पूर्वका रास्ता था। उत्तर तरफके दरवाजोंमें सिर्फ नौसहरा ही एक दरवाजा है, जिसे डाक्टर फोगलके अन्वेषणने पुराना दरवाजा सिद्ध किया है। बाजार-दरवाजेसे, जिसे हम दक्षिण दरवाजा सिद्ध करेंगे, कच्ची कुटीतक चौड़ी सड़कका निशान अब भी स्पष्ट मालूम होता है। यही नगरकी सर्वप्रधान सड़क थी। दक्षिण दरवाजेका बाजार-दरवाजा नाम भी सम्भवतः कुछ अर्थ रखता है। कच्ची कुटीके पाससे एक रास्ता नौसहरा-दरवाजेको भी जाता है। नौसहरा-दरवाजा ही श्रावस्तीका उत्तर द्वार है, जिसके बाहर एक गाँव बसा हुआ था। सड़कके किनारे वाले भागपर वही राजकचहरी थी, जिसमें वर्षोंसे बचनेके लिये भिक्षु चले गये थे, और वहाँ उन्होंने जजोंको घूस लेकर मालिकोंको बेमालिक बनाते देखा।

पूर्वदरवाजा

यह बहुतही महत्वपूर्ण दरवाजा था। इसके ही बाहर पूर्वाराम था। पूर्वाराम बहुत ही प्रसिद्ध स्थान था, इसलिये उस जगह स्तूप आदिके ध्वंस अवश्य मिलने चाहियें। गगापुर-दरवाजेको ही डाक्टर फोगलने पूर्व तरफमें वास्तविक दरवाजा माना है। इसके अतिरिक्त काँदभारी-दरवाजा भी पूर्व-दक्षिण कोनेपर है, जिसे भी पूर्व और लिया जा सकता है; लेकिन (१) हमने ऊपर देखा लिया है कि आनन्दको राजा प्रसेनजित्ने पूर्व दरवाजेके बाहर देखा था, जहाँसे अचिरवती बिलकुल पास थी। काँदभारीके स्वीकार करनेसे यह दूर पड़ जायगी। (२) भगवान् बुद्ध सदाही दक्षिण दरवाजेसे नगरमें प्रवेश कर, फिर पूर्व दरवाजेसे निकलकर पूर्वाराम जाते देखे जाते हैं। यदि

“Along the river face,.....only one.....Nausahra Darwaza...has proved to be one of the original City-gates.”

कांदभारी-दरवाजा पूर्व दरवाजा होता, तो जेतवनसे बाहरही बाहर पूर्वोराम जाया जा सकता था, जिसका वहाँ जिक्र नहीं है। (३) पुष्पकोट्टक^१ जो कि अचिरवर्तीने पास था, वह पूर्वोरामक भी पास था, क्योंकि भावान् सामपालको स्नानसे लिये वहाँ जाने हैं। पासमें रम्यस्य ब्राह्मणके धात्रममें व्याख्यान भी देते हैं, और फिर पूर्वोराम लौट भी जाने हैं।

लेकिन इसके विरुद्ध सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि गंगापुर-दरवाजेसे बाहर आसपास कोई ऐसा ध्वगावशेष डाक्टर फोंगलके नक्शोंमें नहीं दिखाई पड़ता। साथ ही कांदभारी-दरवाजेके बाहर ही हम हनुमनवाँके ध्वगावशेषको देखते हैं। स्थानको देखनेपर कांदभारी-दरवाजा ही पूर्व दरवाजा, तथा हनुमनवाँ पूर्वोराम मालूम होता है।

पश्चिमद्वार

पश्चिमद्वार नगरका एक प्रधान द्वार था। जेतवन जानेका यहाँ रास्ता था। दरवाजे और जेतवनके बीचमें अक्षर राजकीय सेनाएँ^२ पड़ाव डालती थीं। धारवाँ^३ भी इसी बीचकी भूमिमें ठहरते थे। यही

^१ पिडपानपट्टिकन्तो....येन पुष्पारामो तेनुपसङ्गमि ।....सामन्ह-समयं पट्टिसल्लाणा वृद्धितो ...येन पुष्पकोट्टको....गत्तानिपरिसिञ्चितु। अथ....आनन्दो अयं भग्ने, रम्मकस्स ब्राह्मणस्स अस्समो अबि-डूरे,....साधु भन्ते ...उपसङ्गमत्तु अनुकम्भ उपादायाति ।....भगवाअस्सम पविसित्त्वा....भिक्षू आमन्तेसि।”

—(म० नि० १।३।६)

^२ “एकस्मिं समये वस्सकाले कोसलरञ्जो पच्चन्तो कुप्पि ।....। राजा अकाले वस्सन्ते येव निवज्जमित्त्वा जेतवनसमोपे खन्धावारं बन्धित्वा चिन्तेसि”।

—(जा० १७६, पृ० ४२९)

^३ “सित्तथ्यवासिनो हि....भानरो कुटुम्बिका....अयेकस्मिं समये ते

दरवाजा साकेत (अयोध्या) जानेका भी था। दक्षिण द्वार और जेतवन^१ के मध्यमें एक जलाशयका वर्णन मिलता है। तमामो^२के लिये भी यही जगह निश्चित थी। श्वेताम्बी वपिलवस्तुके रास्तेमें थी, इसलिये वहांसे श्रावस्ती आनेमें उत्तरद्वारके सामने नदी उतरना पड़ता था; फिर गाढ़ियोका नगरके दक्षिणमें ठहरना बतलाता है कि श्रावस्ती और जेतवनके बीचकी भूमिमें खुली जगह थी, जो पड़ावके लिये सुरक्षित थी। बैतारा ताल तथा और भी कुछ नीची भूमि, सम्भवतः पुराने जलाशयोको सूचित करती है। सवाल यह है कि कौनसा प्रसिद्ध दक्षिणद्वार है, जिससे जेतवनमें आना-जाना होता था। डाक्टर फोगलके अनुसार गेलही-दरवाजा ही वह हो सकता है, क्योंकि यह दरवाजा सबसे नजदीक है। किन्तु उसके दरवाजा न होनेमें एक बड़ी भारी रखावट यह है कि जेतवनका दरवाजा पूर्वमुख था। यदि गेलही-दरवाजा उस समय दरवाजा होता, तो उसके लिये जेतवनका दरवाजा उत्तर मुख बनाना पड़ता। यद्यपि चीनी यात्रीके अनुसार एक दरवाजा उत्तरको था, किन्तु पालीग्रन्थोंमें उसका कुछ भी पता नहीं है। इस प्रकार दक्षिणद्वार

उभोपि भातरो पञ्चहि सप्तसतेहि नाना भण्ड गहेत्वा सावर्हिय गन्ता सावर्हिया च जेतवनस्य च अन्तरे शकटानि मोर्वायिषु।”

—(घ प. १.६ अ. क. ३३)

“तेन यो पन समयेन सम्यहुला कुमारका अन्तरा च सावर्हिय अन्तरा च जेतवन मच्छके बावेन्नि । भगवा पुच्छण्हसमय सावर्हियं पिठाय पायिस्ति । उपसदमित्वा—भायय तुम्हे कुमारका दुवजस्स” (मगसमीपे तलाके निदायकाले उसके परियरीणे . . . ।)

—(उदान० ५१४, पृ० १९६)

“..... . (चन्दानत्येरो, सहायको च) .. एवं अनुविचरन्ता सावर्हियं अनुप्पत्ता नगरस्स च विहारस्स च अन्तरा वात्त गहिषु।”

—(घ० प० ३६।३०, अ० क० ६७०)

बैतारा और बाजार-दर्वाजा दोनोंहीमेंमे कोई हो सकता है। पात्रीग्रन्थोंमें जेतवन थावस्ती (दक्षिणद्वार) से न बहुत दूर था न बहुत समीप, यही मिलता है। गेलहो-दर्वाजेसे जेतवन १३८६ फीट या चौथाई मीलमें कुछ अधिक है। अट्टकयाने मालूम होता है कि लोग जेतवन जाते बकन नगरकी वडी सड़कमें^१ जाने थे। दूसरी जगह हम देखते हैं कि थावस्ती जानेवाली सड़क जेतवनमें पूर्व होकर जाती थी। इन सारी बातोंपर विचार करनेमें गेलहो-दर्वाजा दक्षिणद्वार नहीं, बाजार-दर्वाजाही हो सकता है क्योंकि इसमें जेतवनके पूर्वमुख होनेकी भी बजह मालूम हो सकती है। बाजार-दर्वाजा दक्षिण द्वार होनेके लायक है, इसके बारेमें डाक्टर फोगल लिखते हैं—“यह १२ फुट चौड़ा मार्ग एष ऐसे बड़े मार्गपर जाकर समाप्त होता है जो सीधे उत्तरकी ओर जाकर ‘कच्ची कुटी’के भग्नावशेषके दक्षिणपूर्वमें स्थित एक मैदानमें मिल जाता है। बाजार-दर्वाजा बस्तुन किमी पुराने नगर-द्वारके ही स्थान पर है ऐसा माननेके लिये सबल कारण है क्योंकि यहीं से एक बडी सड़क या बाजारका आरम्भ होता है।”

इस प्रकार बाजार-दर्वाजा एक पुराना दर्वाजा सिद्ध होता है, तथा उसकी सड़क उपरोक्त महावीथी होने लायक है। इसके विरुद्ध बैतारा-दर्वाजेके बारेमें डा० फोगलका कहना है कि इमारतकि ध्वसावशेषकी अनु-पस्थितिमें इस स्थानपर किसी फाटकके अस्तित्वका सिद्ध करना असम्भव है। इस तरह बैतारा-दर्वाजेके दर्वाजा होनेमें भी सन्देह है। तिन्दुका-पीर मल्लिकाराम^२ दक्षिणद्वारके पास था। बाजार-दर्वाजेसे प्रायः

^१ “सो एक दिवसम्हि पासादवरगतो सिंहपञ्जर उग्राटेत्वा महावी-
थिय ओलोकैन्तो गन्धमालादिहृत्य महाजन घम्मसवनत्याय जेतवन गच्छन्त
दित्वा.....” —(सुवण्णसामजातक ५३९)

^२ Archaeological Report, 1907-8.

^३ “भगवा.....जेनवने....। पोदुषादो परिग्याजरु समदप्पवादके,

दो सौ गज पूर्व तरफ अब भी एक ध्वंसावशेष है; इसपर एक छोटा सा मन्दिर चीरेनाथके नामसे विख्यात है। क्या इस चीरेनाथका 'तिन्दुका-चीरे' के चीरेसे तो कोई सम्बन्ध नहीं है? इस प्रकार बाजार-दर्वाजा ही दक्षिणद्वार मालूम होता है, जहाँसे जेतवनद्वार ३७०० फीट पड़ेगा, जो कि गेलहो-दर्वाजे (१३८६') की अपेक्षा अधिक तथा मुन्-न्देद्वारे ५,६ (फाहियान-६,७) लो के समीप है।

केवट्टद्वार

केवट्टद्वारके बारेमें हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उसके बाहर पाँच सौ घर मल्लाहोंका एक गाँव (केवट्ट गाँव) बसता था। मल्लाहोंका गाँव नदीके समीप होना आवश्यक है। अचिरवतीकी तरफ नगरका प्रधान द्वार उत्तर-द्वार था। उत्तर-द्वारका ही दूसरा नाम केवट्टद्वार था। इसके माननेके लिये हमें कोई कारण नहीं मिलता। तब यह दर्वाजा सम्भवतः राजगडद्वारजा था, जो कि महेद्वारे पूर्व-उत्तर कोनेपर नदीके समीप पड़ता है।

थावस्ती नगरके भीतरकी वस्तुओंमें राजकाराम, राजप्रासाद, जनाय विद्वक और विचारोंके घर, राजकनहरी, बाजार यह मुख्य स्थान हैं; जिनका पोंडा बहुत वर्णन हमें थट्टकयाओ और त्रिपिटकमें मिलता है।

तिन्दुकाचीरे एकतालके मल्लिकाय आरामे पटिवसति....सद्धि तिसमत्तेहि परिग्राजकसतेहि। भगवा.....सावत्थि पिण्डाय पाविसि।....अति प्यगी सौ ताज,....पिण्डाय चरितुं, यन्नाह....येन पोट्टपादो परि ब्राजको तेनुपसंक्रमेय्यन्ति।”

—(दी० नि० १।९)

“नगरद्वारसमीपं गन्त्वा अस्तनो रुचिवत्तेन सुरिपं ओलेकेत्त्वा....”

—(थ० क० ३३९)

राजकाराम

यह भिक्षुणियोका आराम था। इसके बनानेके बारेमें धम्मपदअट्ठ-
मयामे^१ इस प्रकार कहा गया है—“बौद्ध भिक्षुणियोमें सर्वत्रेष्ठ उत्पलवर्णा
एक समय चारिकाके बाद अन्धवनमें वास कर रही थी। उस समय तक
भिक्षुणियोके लिये अरण्यवास निषिद्ध नहीं ठहराया गया था।.....
उत्पलवर्णापर आराम उसको मामाके लड़के नन्दने उमपर बलात्कार किया।
भगवान् ने इसपर राजा प्रसेनजित्से नगरके भीतर भिक्षुणीसंघके लिये
निवास-स्थान बनानेको कहा। राजाने नगरमें एक तरफ आराम बनवा
दिया। इसके बाद भिक्षुणियां नगरके भीतर ही वास करती थी।” मज्झिम-
निकायमें—“महाप्रजापति गौतमीने पांच सौ भिक्षुणियोंकी जमातके साथ
जेतवनमें^२ आकर भगवान् से भिक्षुणियोको उपदेश देनेके लिये प्रार्थना की।

१ “उत्पलवर्णा.....जनपदचारिकं खरित्वा पञ्चागता अन्ध-
वनं पावसि। तदा भिक्षुणीनं अरण्यवासो अपटिक्खित्तो होति।
अयंस्सा तस्य कुट्टिकं कत्वा मञ्चकं पञ्जापेत्त्वा साणियारं परिकिञ्जपितु।
.....मातुलपुत्तो पनस्सा नन्दमाणयो.....अभिभवित्त्वा अतना पत्थि-
तक्कम्मं कत्वा पायासि।.....सो पठवि पविट्ठो।.....सत्या पन
राजानं पसेनदिकोसलं पक्कोसापेत्त्वा.....भिक्षुणीसङ्घस्स अगतो नगरे
वसन्तद्वानं कातुं वट्टतीति। राजा.....नगरस्स एकपस्से भिक्षुणी-
संघस्स वसनद्वानं कारापेसि। ततो पट्ठमं भिक्षुणियो अन्तो यामे एव
वसन्ति।” —(घ० प० ५।१०, अ० क० २३७-२३९)

२ “जेतवने.....महाप्रजापती गोतमी पञ्चमत्तेहि भिक्षुणीसत्तेहि
सट्ठि.....उपसङ्गमिस्त्वा.....अघोच—ओवदतु भन्ते भगवा,
भिक्षुणियो.....। भगवा आपस्मन्तं नन्दकं आमन्तेसि—ओवद
नन्दका, भिक्षुणियो।.....। अय.....नन्दको.....येन राजकारामो
तेनुपसंकमि। —(म० नि० ३।५।४)

भगवान्ने इसपर आयुष्मान् नन्दकनो उपदेश देनेके लिये राजकाराम भेजा । अट्टकवामे^१ राजकारामके बारेमें इस प्रकार लिखा है—‘राजा प्रसेनजित्क वनवाया, नगरके दक्षिणकोणमें (अनुराधपुरके) थूपारामके सामान रथानपर बिहार।’ इस आरामका नगरके दक्षिणी किनारेपर होना स्पष्ट है। साथ ही यह दक्षिणद्वारेसे बहुत दूर नहीं था, क्योंकि हम आनन्दको भिक्षुणियोंके आश्रममें जाकर उन्हें उपदेश देकर, पीछे पिण्डपातके लिये जाते देखते हैं^२ ।

अब हमें यह देगना है कि राजकाराम बाजार-दर्वाजेसे कितना हो सकता है। नक़्शेके देखनेसे मालूम होगा कि बतारा-दर्वाजेने इमली-दर्वाजेतक प्राकारकी जड़में, नगरके भीतरकी तरफ मन्दिरोकी जगह है। इसमें पश्चिमका भाग जैन मन्दिरो द्वारा भरा हुआ है और पूर्वीय भाग ब्राह्मण मन्दिरो द्वारा। मालूम होना है ब्राह्मण मन्दिरके पूर्व, प्राकारसे सटा ही, राजकाराम था, जिसमें महाप्रजापती गौतमी अपनी भिक्षुणियोंके साथ रहा करती थी। युन-ब्बेद्धने राजा प्रसेनजित्क वनवाया हाल, और प्रजापती भिक्षुणीका बिहार अलग अलग वर्णन किया है; किन्तु पाली ग्रन्थोंमें नगरके भीतर राजा प्रसेनजित् द्वारा वनवाया भिक्षुणियोंका आराम ही आता है, जिसे राजकाराम कहते थे।

अनाथपिण्डकका घर

इसमें सन्देह नहीं कि बाजार-दर्वाजेसे उत्तर-दक्षिण जानेवाली सड़क श्यावस्तीकी महावीथी (सबसे बड़ी सड़क) थी। यह विस्तृत सड़क सोनी

^१ “पसेनदिना वारितो नगरस्स दक्खिणानुदिताभागे थूपारामसदिसो ठाने विहारो....। —(अ० क० १०११)

^२ आपस्सा आनन्दो पुब्बण्हत्तपय.....येन’ञ्जतरो भिन्नु-न’पस्सयो तेनु’पसंकमि।भिव्खुनियो घम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा
.....उट्ठापासता पक्काभि.....तावत्थियं पिण्डाय

(स० नि० ४६।१।१०)

नगरके उत्तरी भागनक चली गई है। श्राद्धियोंसे रहित इस मार्गरी अगल-अगली, सीमाएँ अबनक स्पष्ट हैं। नगरका बाजार और बड़े बड़े धनियोका घर इसीके किनारेपर होना भी स्वाभाविक है। इस प्रकार अनायापिण्डके घरको भी इनीके किनारे दूँडना पड़ेगा। धम्मपद-जटुक्याने भासून होना है कि अनायापिण्डका^१ घर ऐसे भागपर था, जहाँसे पूर्व और उत्तर दक्कजोंको रास्ता अलग होना था। अनायापिण्डके घरमें ही उत्तर दक्कजे^२को तरफ होने को, बिगाना तमी जान सकनी थी, जब कि वहसि मीया रास्ता उत्तर दक्कजेको गया हो। ऐसा स्थान फच्ची फुटी ही है; जो महावीर्योंके उस स्थानपर अवस्थित हैं, जहाँसे एक रास्ता मोमहरा-दक्कजे (उत्तर-द्वार)को मुड़ा है। यून-च्चेन्नने प्रजापतीके विहारने इमे पूर्व ओर घतलाया है, लेकिन उमके साथ इसकी सगति बैठानेका कोई उपाय नहीं है, जब कि राजकारामधा दक्षिण द्वारके पाम प्राकारकी जड़में होना निश्चित है। अनायापिण्डका घर सान महल और सान दक्कजेका था। जातकमें^३ उसके चौथे दक्कजेका भी चित्र आया है, जिसपर एक देवनाका वास था।

१ "घरं सप्तभूमक सत्तद्वारकोट्टकपतिमण्डित, तस्स चतुस्ये द्वारकोट्टके एका देवता....।—(जातक० १, पृ० १९७)

२ "अनायापिण्डिक्कस्स गेहे भत्तकिच्च कत्वा उत्तरद्वाराभिमुखो अहोसिं। परुत्तिपापि सत्था विसालाय गेहे भिक्खु गह्तिवा दक्खिणद्वारेन निक्खमित्था जेवनेन वसति। अनायापिण्डिक्कस्स गेहे भिक्खु गह्तिवा पाचीनद्वारेन निक्खमिवा पुग्गारामे वसति। उत्तरद्वार सन्धाय गच्छन्न.... विसालापि..... सुत्वा... गत्वा ...।"

—(ध० प० ४१९, अ० क० २००)

३ १४२ "अनायापिण्डिक्कस्स घरे चतुस्ये द्वारकोट्टके वसतक मिच्छा-दिट्ठिदेवता।.....

—(जातक २८४, पृ० ६४९)

विशाखाका घर

विशाखाका दशरथ भिगार भेठ श्रावस्तोके सबसे बड़े धनियोंमें था। इतना भी मकान अनाथपिण्डके मकानके पासमें ही था। क्योंकि ऊपरके उद्धरणमें हम पाते हैं कि भगवान्‌के अनाथपिण्डके घरसे उत्तरद्वारको ओर जानेकी सड़क तुरन्त विशाखाको लग गई। सम्भवतः पक्की कुटी या स्तूप "ए" विशाखाके घरको चिन्हित करते हैं।

राजमहल

यह (१) अचिरवती नदीके किनारे था क्योंकि राजा प्रसेनजित् और मल्लिका देवीने अपने कौठेपरसे अचिरवतीमें खेलते-नहाते हुए छवग्गीय भिक्षुको देखा। (२) पूव्वकोट्टक^१ इससे बहुत दूर न था क्योंकि राजाके नहानेके लिये यहीं एक सास घाट था। (३) वह^२ विशाखाके घर और पूर्व-द्वारके बीचमें, पूर्वद्वारके समीप पड़ता था, क्योंकि विशाखा राजाके पास वहाँ अधिक चुञ्जी लेनेके विषयमें फरियाद करने जाती है, फिर वहाँसे दूर न होनेकी वजह पूर्वाराम खली जाती है; तब भगवान्‌के मध्याह्नमेंही आनेका

^१ "कस्तपदसबलस्तकाले अचिरवती....उयकेन भिम्बित्वा महन्तं उदरुदहं नापेति समतित्थं अनुपुब्बगम्भीरं। तस्य एको रज्ज्जो नहान-तित्थं, एरुं नागरानं, एरुं भिम्बुसंधस्स, एरुं मुद्धवन्ति....।"

—(म० नि० १।३।६, अ० प० ३७१)

^२ "विशाखाय....कोचिदेव अत्यो रज्ज्जो पसेनदिमिह....पटियदो होति। तं राजा पसेनदि....न धयाधिप्पायं तीरेति। अय खो विसाखा....विवादिवस्स उपसंक्रमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्ता....नितीदि।... हन्त ! फुतो नु त्वं विसाखे आगच्छसि विवादिवस्स ?"

—(उदान० २।९)

धारण पूछनेपर वह राजद्वारके बामको दनजाती है। दिशासाफ़ा घर नहा-
बीधीपर अनाथपिण्डजने घरके पासही था, वह हम पहले बतला आये है।
(४) राजा प्रसेनजित्के हाथीपर सवार होकर नगरसे बाहर जाते वक्त
यानन्दसे पूर्वद्वारके बाहर भेंट होना भी बतलता है कि राजनहल पूर्व-
द्वारके समीप था। राजाजी यह यात्रा किसी विशेष कामके लिये न थी,
अन्यथा उसे यानन्दसे अचिरन्तीके दिनारे पेड़के नीचे बैठकर ध्यानान
सुननेकी पुनत वहाँ होनी? दिना नामके दिग्वहतादके लिये नगरसे बाहर
निकलनेमें उसका महलके नजदीक बाड़े दर्वाजेमें ही घरके बाहर
जाना अधिक सम्भव मालूम होता है। इन सब बातोंपर विचार करनेसे
मालूम होता है कि राजकीय प्रासाद उत्तरमें नौसहरा-द्वारेमें बांसीदर्वाजे
तक, और दक्षिणमें महाबीसीने नवान्तरे गङ्गापुर-द्वारे तक था। पुन-
श्चेष्टना^१ कहता है—“राजप्रानादन्ते योडांही दूर पूर्वकी ओर एक स्तूप
है जो पुरानी बुनियादों पर खड़ा है। यह वह स्थान है जहाँ राजा प्रसेनजित्
द्वारा बुद्धके उपयोगके लिये बनवायी हुई शाला थी। इसके बाद एक
बुर्ज है। यहाँपर प्रजापतीका विहार था।” इसके अनुसार राजनहल
राजकारामसे पश्चिम था। लेकिन ऐसा स्वीकार करनेपर, वह अचिर-
वतीके दिनारे नहीं हो सकता, जिसका प्रमाण अट्ठकथाने भी पुराने
विनयग्रन्थोंमें मिलता है।

१ “जानिकुत्तो....मणिनुत्तादिरघिनं भग्गजान तस्या पग्गारा-
रत्ताय पेसित। तं नगरद्वारपत्त मुद्धिना....स्तुक....अतिरेकं गप्पिमु।
दिवादिवस्साति....मज्झन्तिके कालेनि अत्थो। राजनिवेसन्तद्वारं गच्छन्ती
तम्स अत्यत्तं अनिद्धितत्ता निरत्यक्केव उपत्तद्धुमि, भगवनि उपत्तद्धुमनमेव
पज....स्त्यदन्ति....इमाय देलाय इयागता’नि।

—[उ० अ० फ० १०५ (११०)]

^२ Beal, pp. 92, 93.

वृक्ष था, जो इस प्रकारके चमत्कारका स्मारक था। इस स्थानपर भी कोई स्तूप अवश्य रहा होगा। सम्भवत यह वृक्ष महावीर्योसे राजकाराम जानेवाले मोड़पर ही था।

पञ्चछिद्रकगेह, ब्राह्मणवादक

पञ्चछिद्रकगेह भी एक बड़े चमत्कारका स्थान है। चमत्कारिक स्थानोंके लिये जनताका अधिक उत्साह सभी धर्मोंमें देखा जाता है। इसका 'पञ्चछिद्रकगेह' नाम कैसे पड़ा, यह अटक्या^१में दिया गया है। यद्यपि ऐसे किसी स्थानका वर्णन फाहियान और युन् च्वेद्ध^२मेंसे किसीने नहीं किया है; तोभी यह स्वविरवादियोंकी पुरानी परम्परापर अवलम्बित है। युन् च्वेद्धके समयमें भी श्रावस्ती और उसके आसपासके विहार ताम्मितीय सम्प्रदायके भिक्षुओंके आधीन थे जो कि हौनयानी थे, और महायानकी अपेक्षा विभज्जवाद (स्वविरवाद)से बहुत मिलतेजुलते थे। वस्तुतः युन् च्वेद्धका वर्णन श्रावस्तीके विषयमें अत्यन्त सक्षिप्त

१ "एका किर ब्राह्मणी चतुम्न भिक्षून् उद्देसभस सज्जेत्वा ब्राह्मण आह—विहार गत्वा चत्तारो महल्लकबाह्मणे उद्दितित्वा आनेहीति। . . .। सत्य सकिच्चो, पण्डितो, सोपाको, देवतोति सत्तवस्सिका चत्तारो खीणासवसानगेरा पापुणिसु। ब्राह्मणी सामगेरे विस्वा कुपिता। अय तेस गुणनेजेन (सक्को) जराजिण्णमहल्लकबाह्मणो हुत्वा तस्मि ब्राह्मण-याटके ब्राह्मणान अणासने निसीदि। ब्राह्मणो . . . त आदाय गेह अगमाति। . . . पञ्च' पि जना आहार गहेत्वा एको कण्विकामडलं विनिविज्जि-त्वा एको छदनस्स पुरिमभाग एको पच्छिमभाग एको पठविया निमुज्जित्वा सवसोपि एवेन ठानेन निबलमित्वाति एव पञ्चधा अगमसु। तनो पट्टाय च पन तं गेह पञ्चछिद्रकगेहं विर नाम जान।"

—(य० ९० २६।२३, अ० ६० ६६३, ६६४)

है, इसलिये पञ्चछिद्रगेहवा छूट जाना स्वाभाविक है। क्या यो है—
 “एक ब्राह्मणोंने बड़े स्यविरोधी निमन्त्रित किया। तब वर्षके लड़कों-
 यो आया दैत्यवर ब्राह्मणी असन्नुष्ट हुई। फिर उसने अपने पति को
 ब्राह्मणवाटसे ब्राह्मण लेनेको भेजा। उन आमणेरोंके तपोबलसे शक्र बृद्ध
 ब्राह्मणका रूप धारण कर ब्राह्मणवाटमें ब्राह्मणोंके बीच अग्रामनपर जाकर
 बैठ गया। ब्राह्मण शक्रों लेकर घर लौटा। चार आमणेर और शक्र
 भोजन कर पाँच ओरसे निकल गये। आमणेरोंमेंसे एक कोनियामें घुसकर
 निकल गया; एक छाजनके पूर्व भागमें, एक पश्चिम भागमें और एक पृथ्वीमें
 शक्र भी निम्नी स्थानसे बाहर चला गया। उस दिनसे उस घरका नाम
 पञ्चछिद्रगेह पड़ गया।” यह ब्राह्मणवाट शायद थावस्तीमें ब्राह्मणोंका
 कोई विशेष पवित्र स्थान था, जहाँ ब्राह्मण इकट्ठे हुमा करते थे। भुसुंडी
 (पुरातन माध्यमिका)के पास के ई० पू० द्वितीय शताब्दीके शिलालेखमें^१
 ‘नागपणवाट’ शब्द आया है। ‘यज्ञवाट’ भी इसी प्रकारका एक शब्द
 है। ‘वाट’ शब्द विशेषकर पवित्र स्थानोंके लिये प्रयुक्त होता था। यह
 ब्राह्मणवाट कहाँ था, यद्यपि इसके लिये और कोई निश्चित प्रमाण हमारे
 पास नहीं है, तथापि अनुमान किया जा सकता है, कि यह ब्राह्मणोंके लिये
 बहुतही पवित्र स्थान रहा होगा। यद्यपि छठी शताब्दी ई० पू० (वि० पू०
 ४४३-५४२)में यज्ञोका युग था, अभी मूर्तिपूजा आरम्भ न हुई थी; तोभी
 मूर्तिपूजाके युगमें इस स्थान की पवित्रताका ख्याल कर अवश्य इसे भी उपयुक्त
 बनाया गया होगा। हम देख आये हैं, कि थावस्तीके दक्षिण दीवारसे सटे
 हुए वैनाश-दर्वाजेसे शोमनाथ-दर्वाजे तककी भूमि हिन्दू और जैन मन्दिरों-
 के लिये सुरक्षित थी। मिशुणियोंके आराम (राजकाराम)को भी हमने
 यहाँ निश्चित किया है। ऐसी हालतमें राजकाराम और जैन मन्दिरोंके

^१ श्री काशीप्रसाद जायसवाल, एपिग्राफिका इण्डिका, जिल्द १६,

बीचकी भूमि, जिसमें कि हिन्दू मन्दिर स्थित है, अधिकतर ब्राह्मणवाट होनेके लायक है। इसके अतिरिक्त दूसरा उपयुक्त स्थान ब्राह्मणवाटके लिये अचिरवतीके किनारेकी तरफ सूर्यकुण्ड या मीरामयदकी कन्नवी जगहों-पर, टूँडा जा सकता है।

सड़कें

महाबीबीके अतिरिक्त एक ही और सड़क है, जिसका हमें पता है। यह है अनायपिण्डके घरसे पूर्वद्वारको जानेवाली।

चुङ्गीकी चौकियाँ

हमें देख चुके हैं, कि नगरके दर्वाजोंपर चुङ्गीकी चौकियाँ थीं। चुङ्गी-वालोंने अधिक चुङ्गी ले ली थी, जिसके लिये विशाखाको राजाके पास जाना पड़ा था।

नगरके भीतर सम्बन्ध रखनेवाले स्थानोंमेंसे जिन जिनके विषयमें त्रिपिटक और उसनी अट्ठकयाजोमें कुछ आया है, उनका हम वर्णन कर चुके हैं। बाहरवाले स्थानोंमें सबसे प्रधान है जेतवन। उसके बाद पूर्वाराम, समयेप्पवादकआराम, अन्धवन, ये तीन स्थान हैं, जिनका वर्णन हमें

(५)

जैतवन

जैतवन आबैलोसे दक्षिण तरफ था; चीनी भिक्षुओंने अनुसार यह प्रायः एक मोल (५, ६, ७ ली)के फासले पर था। पुरातत्त्व-विषयक खोजोंमें निश्चित हो चुका है कि महेष्टने दक्षिण सहेट ही जैतवन है। चीनी यात्रियोंके ग्रन्थोंमें हम इसका दर्वाजा पूर्व मुंह देवते हैं। जैतवनकी खुदाई-में जो दो प्रधान इमारतें निकली हैं, जिन्हें गघकुटी और बोसघकुटीसे मिलाया गया है, उनका भी द्वार पूर्वकी ही है। यह इन बातोंकी सार्थी देते हैं कि मुख्य द्वार पूर्व तरफ था। नगरमें दक्षिण होनेपर भी प्रधान दर्वाजा उत्तर मुंह न होकर पूर्व मुंह था, इसका कारण यही था कि आवसनीका दक्षिण द्वार यहाँमें पूर्व तरफ पड़ना था। जैतवन बीडघमेंके अत्यन्त पवित्र स्थानों-में है। यद्यपि त्रिपिटकने अत्यन्त पुरातन भाग दीघनिकाय (महापरि-निब्वानमुत्त^१)में जो चार अत्यन्त पवित्र स्थान गिनाए गए हैं, उनमें इसका नाम नहीं है, तो भी दीघनिकायकी अट्ठकथा^२में इने चार 'अविजहित'

^१चत्तारिमानि आनद ! सदस्सकुलपुत्तस्स दम्मनीयानि...दानानि... इय सयागतो जातोति,....इय सयागतो अनुत्तरं सम्मामम्भोपि अभिसम्भु-
द्धोति,....इय सयागतेन अनुत्तरं धम्मचरं पदतितन्ति,....इय सयागतो
अनुपादिमैसाय निब्बागघातुया परिनिब्बुनोति...

—महा० परि० सुत्त, १६

^२चत्तारि अविजहित्ठानानि...अंघ्रिस्तुत्तु...। धम्मचरणपत्तन-
द्वारां इतिपत्तने विगहाये...। देवो रोहणरासे सवस्मनगरद्वारे पटमनर-

स्थानोंमें रखा है। त्रिपिटकमें सुरक्षित बुद्धके उपदेशोंमें सबसे अधिक जैतवनमें हुए हैं। मज्झिमनिकायके डेढ़ सौ सुत्तोंमें ६५ जैतवन हीमें कहे गए, सयुक्त और अगूत्तर निवायमें तो तीन चतुर्थांशसे भी अधिक सुत्त जैतवनमें ही कहे गए हैं। भिक्षुओंके शिक्षापदोंमें भी अधिकतर श्रावस्ती—जैतवनमें ही दिए गए हैं। विनयपिटकके 'परिवार'ने नगरोंके हिंसावसे उनकी सूची इस प्रकार दी है—

कतमेसु सत्तसु नगरेसु पञ्जरत्ता ।

.....

इस वेसालियं पञ्जरत्ता, एकवोस राजगहे कत्ता ।

छ-ऊन-तीनि सत्तानि, सव्वे सावत्थियं कत्ता ॥

छ आलधिय पञ्जरत्ता, अट्ठ कोसधिय कत्ता ।

अट्ठ सव्वेसु पुच्छन्ति, सयो भागेषु पञ्जरत्ता ॥

—परिवार, माभासगणिक ।

अर्थात् साढ़े तीन सौ शिक्षापदोंमें २९४ श्रावस्तीमें ही दिए गए । और परीक्षण करनेपर इनमेंसे थोड़ेसे ही पूर्वीराममें और बाकी सभी जैतवन हीमें दिए गए । इसलिये जैतवनका^१ खास स्थान होना ही चाहिये ।

विनयपिटकके चुल्लवग्गमें जैतवनके बनाए जानेका इतिहास दिया गया है । विनयपिटककी पाँच पुस्तके हैं—पाराजिक, पाचित्ति, महावग्ग, चुल्लवग्ग

गण्ठि । जैतवने गग्घकुटिया चत्तारि मच्चपादट्टानानि अविजहितानेव होन्ति । . विहारोपि न विजहति येव । इदानीं नगर उत्तरतो विहारो दक्षिणतो ...।

—दी० नि०, महापदानसुत्त, १४; अ० क० २८२

^१इदहि तं जैतवन इतिसघनिसेवित ।

आउट्टं पम्मराजेन पीतिसज्जन भम ॥

. —सं० नि०, १.५८, २२१०

और परिवार। इनमेंसे परिवार तो पहले चारोंका सरल संग्रह मात्र है। नरह-महापति ईसाको प्रथम या द्वितीय शताब्दीमें हुई जान पटती है। विनु बाकी चार उनमें पुगने हैं। इनमें भी महापग और चुल्लवग, जिन्हें डकट्टा 'सदर' भी कहते हैं, पानिमोचकको छोड़ दिनपिठफने सदन पुगने भाग है; और इनका प्रायः सभी अग वशोर (तृतीय संगीति) के समदजा मानना चाहिये। चुल्लवग^१की क्या यां है—

“अनापिठक गृहवति राजगृहे अष्टौरा बहनाई था। एक बार अनापिठक राजगृह गया। उस समय राजगृहके अष्टौने सय-सहित बुद्धको निमन्त्रित किया था। अनापिठकको बुद्धके दसनरी इच्छा हुई। वह अधिक रात रहने ही घरमें निरल पडा और सीवद्वारमें होकर भीतदन पहुँचा। उपासन बननेके बाद उमने माधव्यानें त्रिदु-मय सहित बुद्धको, वर्षा-यास करनेके लिये, निमन्त्रित किया। अनापिठकने आवस्ती जाकर चारों ओर नजर दीडाई। उसने विचार किया कि भगवान्‌का विहार ऐसे स्थानमें होना चाहिये, जो ग्राममें न बहुत दूर और न बहुत समीप हो। जहाँ जाने जानेकी आगानी हो, आदमियोंके पहुँचने योग्य हो। जहाँ दिनमें बहुत जमपट न हो और जहाँ रातमें एकांत और ध्यानके अनुकूल हो। अनापिठकने राजकुमार जेतने उद्यानको देखा जो इन लक्षणोंमें युक्त था। उमने राजकुमार जेतन कहा—आर्यपुत्र! मुझे अपना उद्यान आराम बनानेके लिये दो। राजकुमारने कहा—बह (बहारनाकी) बाटि(=बार) लगाकर बिछानेने भी अशेष है। अनापिठकने कहा—आर्यपुत्र! मैंने आगम ले लिया। क्या या नहीं? क्या इनके लिये उन्होंने पानूके मक्खियाँ भूछा। महामासेने कहा—आर्यपुत्र! आराम विव गया, क्याचि तुमने मात किया। फिर अनापिठकने जेतनमें योग्ये कोर निजान्त मोहरें बिछा दी। एक बारका

लाया हुआ हिरण्य द्वारके कोठेके बराबर थोड़ीसी जगहके लिये काफी न हुआ। गृहपतिने और हिरण्य (=अशर्फी) लानेके लिये मनुष्योंको आज्ञा दी। राजकुमार जेतने कहा—यस गृहपति, इस जगहपर मत बिछाओ। यह जगह मुझे दो, यह मेरा दान होगा। गृहपतिने उस जगहको जैन कुमार-फो दे दिया। जेत कुमारने वहाँ कोठा बनवाया। वनार्यापिंडक गृहपतिने जेतवनमें बिहार, परिवेण, थोठे, आस्थानशाला, कणिय-कुटी, पाप्माना, पेशावसाना, चक्रम, चक्रमणशाला, उदपान, उदपानशाला, जताघर, जताघरशाला, पुष्करिणियाँ और मडप बनवाए। भगवान् धीरे धीरे चारिफा करते श्यावस्त्री, जेतवनमें पहुँचे। गृहपतिने उन्हें खाद्य भोग्यमे अपने हाथो तपितकर, जेतवनको आगत अनागत चातुर्दिश सघके लिये दान किया।”

वनार्यापिंडवने ‘कोटिसघारेन’ (कार्यापणोकी कोरसे बोर मिलाकर) इसे खरीदा था। ई० पू० तृतीय शताब्दीके भरहुतके स्तूपमें भी ‘बोटि-सठनेन कैता’ उत्कीर्ण है। अतः यह निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है कि कार्यापण बिछाकर जेतवन खरीद करनेकी क्या ई० पू० तीसरी शताब्दीमें प्रसिद्ध थी।

पाली ग्रन्थों^१में जेतवनकी भूमि आठ करीब लिखी है। ‘मारीस चतुर-म्मण’ पालिकोप अभिधम्मपदीपिका (१९७) में आता है। डाक्टर रीत डेविड्सने ‘अम्मण’ (सिंहली अमृण, सं० अर्मण)की प्रायः दो एकड़के बराबर लिखा है। इस प्रकार सारा क्षेत्रफल ६४ एकड़ होगा। श्री दयाराम साहनीने (१९०७-८ की Arch S R, p 117) लिखा है—

“The more conspicuous part of the mound at the present is 1600 feet from the north-east corner to the south-west, and varies in width from 450' to

^१ देखो उपर्युक्त चतुस्रवर्गकी गणना ।

700', but it formerly extended for several hundred feet further in the eastern direction".

इस हिस्से से क्षेत्रफल बर्दास एकड़ होता है। यद्यपि अठारह करोड़ मन्दा सदिग्ध है तो भी इसे कार्पापण मानकर (जिनका ही व्यवहार उस समय अधिक प्रचलित था) देखनेसे भी हमें इस क्षेत्रफल का कुछ अनुमान हो सकता है। पुराने 'पंचमार्क' चीनोर कार्पापणाकी लंबाई-चौड़ाई यद्यपि एक समान नहीं है, तो भी हम उस सामान्यतः '७ इंच ले सकते हैं, इस प्रकार एक कार्पापणसे ४९ या ३ वर्ग इंच भूमि एक सकती है, अर्थात् १८ करोड़ कार्पापणोंसे ९ करोड़ वर्ग इंच, जो प्रायः १४ ३५ एकड़के होते हैं^१। आगे चलकर, जैसा कि हम बतलाएंगे, विहार न० १९ और उसके आस-पासकी भूमि जेतवनकी नहीं है, इस प्रकार क्षेत्रफल १०००' × ६००' अर्थात् १४'७ एकड़ रह जाना है, जो १८ करोड़के हिसाबके समीप है। गधकुटी जेतवनके प्रायः बीचोबीच थी। खेत न० ४८७ जेतवनकी पुष्करिणी है, क्योंकि नक्शा न० १ का डी० इसीका संकेत करता है। आगे हम बतलाएंगे कि पुष्करिणी जेतवन विहारके दर्वाजेके बाहर थी। पुष्करिणीके बाद पूर्व तरफ जेतवनकी भूमि होनेकी आवश्यकता नहीं मालूम होती। इस प्रकार गधकुटीके बीचोबीचसे ४०० फीट पर, पुष्करिणीकी पूर्वीय सीमाके कुछ आगे बटकर जेतवनकी पूर्वीय सीमा थी। उत्तरा ही पश्चिम तरफ मान लेनेपर पूर्व-पश्चिमकी चौड़ाई ८००' होगी। लंबाई जाननेके लिये जेतवन खास के विहार न० ५ (कारेरि गधकुटी)की सीमापर रखना चाहिये। गधकुटीसे दक्षिण ६८०' ऊँचा ही उत्तर लेनेसे लंबाई उत्तर-दक्षिण १३६०' होगी, इस प्रकार सारा क्षेत्रफल

^१ वीधनिकाय अट्टक्या, महापदानसुत, २८। "अन्हाक एव भगवतो पक्तिमानेन सोल्लसकरीसे, राजमानेन अट्ट करीसे पदेसे विहारो पतिट्ठितोति।"

प्राय २५ एकड़के होगा। इस परिणामपर पहुँचनेके लिये हमारे पास तीन कारण हैं—(क) गधकुटी जेतवनके बीचोबीच थी, जेतवन बर्गाकार था, इससे लिये कोई प्रमाण न तो लेखमें है और न भूमिपर ही। इसलिये जेतवनको एक आयत क्षेत्र मानकर हम उसके बीचोबीच गधकुटीको मान सकते हैं। (ख) गधकुटीके पूर्व तरफका डी० ही पुष्करिणीका स्थान मालूम होता है, जिसकी पूर्वीय सीमासे जेतवन बहुत दूर नहीं जा सकता। (ग) बिहार न० १९को राजकाराम मान लेनेपर जेतवनकी सीमा बिहार न० ५ तक जा सनती है।

ऊपरके वर्णनसे हम निम्न परिणामपर पहुँचते हैं—

- (१) १८ करोड़ कार्पाण विछानेसे १८३४८ एकड़
- (२) साहनीके अनुसार वर्तमानमें २२२ एकड़ (१६००' × ६००')
- (३) उसमेंसे राजकाराम निकाल देनेपर १४७ ए० (१२००' × ६००')
- (४) गधकुटी, पुष्करिणी, कारेरिकुटीसे २४९ ए० (१३६०' × ८००')
- (५) ८ करीस १, २ (अम्मण-२ एकड़) ६४ एकड़

एक और तरहसे भी इस क्षेत्रफलके बारेमें विचार कर सकते हैं। करीस^१ (संस्कृत खारीक) का परिमाण अभिधानप्यदीपिका और लीलावती-में इस प्रकार दिया है—

४ कुडव या पसर (पसर) = १ पत्य	४ कुडव = प्रस्थ
४ पत्य = १ आळहक	४ प्रस्थ = आढक
४ आळहक = १ दोण	४ आढक = द्रोण

^१परमत्यजोतिका II, p 476 “तस्य बीसतिखारिकोति, मागध-केन पत्येन चत्तारो पत्या कोसलरद्धेकपत्यो होति, तेन पत्येन चत्तारो पत्या आढक, चत्तारि आढकानि दोण, चतुदोण मानिया, चतुमानिक खारि, ताव खारिया बीसति खारिको तिलवाहोति, तिलसकट।”

४ दोन = १ माणी

४ माणी = १ खारी १६ दोन = खारी

विनयमें ४ बहापणरा एक वस्तु लिखा है। वस्तुको कर्प मान लेनेपर यह वजन और भी चौगुना हो जायगा, अर्थात् १६ मनसे भी ऊपर। ऊपरके नाममें २० खारीका एक तिलवाह, अर्थात् तिलों भरी गाड़ी माना है, जो इन हिसाबसे अबद्वय ही गाड़ीके लिये असम्भव हो जायगा।

सुत्त० नि० अट्टम्यानें बोंसलक परिमाण इस प्रकार है।

४ मागधक पत्थ = बोंसलक पत्थ

४ को० पत्थ = को० आडक

४ को० आ० = को० दोण

४ को० दो० = को० मानिका

४ को० मा० = खारी

२० खारी = १ तिलवाह (=तिलसकट अर्थात् तिल से लदी गाड़ी)

३१

षाचस्पत्यके उद्धरणसे यह भी मालूम होना है कि ४ पल एक कुडवके बराबर है। सीलावतीने पलका मान इस प्रकार दिया है—

५ गुजा = माप

१६ माप = कर्प

४ कर्प = पल

अभिधानप्पदीपिकासे यहाँ भेद पटना है—

४ वीहि (वीहि) = गुजा

२ गुजा = मापक

मापक कर्प (=कार्पाण)का सोलहवां भाग है। विनय^१ में २० मापका बहापण (=कार्पाण) लिखा है। समतदासादिका

ने इसपर टीका करते हुए इससे कम वजनवाले रत्नदामा आदिके कार्या-
पणों का निर्देश किया है तो भी हमें यहाँ उनसे प्रयोजन नहीं। हम इतना
जानते हैं कि पुराने पंच-मार्कके कार्यापण सिक्कोंका वजन प्रायः १४६
ग्रैनके बराबर होता है। यही वजन उस समयके कर्षवा भी है। आज-
कल भारतीय सेर ८० तोलेका है, और तोला १८० ग्रैनके बराबर होता
है। इस प्रकार एक भागप सारी आजकलके ४१'८ सेरके बराबर,
अर्थात् प्रायः १ मन होगी और कोसलक सारी ४ मनके करीब। फरीम-
वा ससृजत पर्याय खारोक अर्थात् खारी भर बीजसे बोया जानेवाला खेत
(तस्य वापः, पाणिनि ५: १: ४५) है। पटनामें 'पक्के ८ मन तैरह सेर
धानसे आजकल १६ एकठ खेत बोया जा सकता है, इससे भी हमें,
जैतवनकी भूमिका परिमाण, एक प्रकारसे, मिलता है।

राजकाराम (रुललागार)—अब हमें जैतवनकी सीमाके विषय-
में एक बार फिर कुछ बातोंको साफ कर देना है। हमने पीछे कहा था
कि विहार न० १९ जैतवन-खारके भीतर नहीं था। समुत्त-निकाम^१ में
आता है—एक बार भगवान् थावस्तीके राजकाराममें विहार करते थे।
उस समय एक हजार भिक्षुणियोंका सघ भगवान् के पास गया। इसपर
अट्टकथामें लिखा है—राजा प्रसेनजित् द्वारा बनवाए जानेके कारण
इसका नाम राजकाराम पडा था। बोधिके पहले भाग (५२७१३ ई०
पू०) में भगवान् के महान् लाभ-सत्कारको देखकर तीर्थिक लोगोंने सोचा,
यह इतनी पूजा शील-समाधिके कारण नहीं है। यह तो इसी भूमिका
माहात्म्य है। यदि हम भी जैतवनके पास अपना आराम बना सकें तो
हमें भी लाभ-सत्कार प्राप्त होगा। तीर्थिकोंने अपने सेवकोंसे कहकर
एक लाख कार्यापण इकट्ठा किया। फिर राजाको धूस देकर जैतवनके

^१ सोतापत्ति-संयुतं IV, Chapter II सहस्रक or राजकाराम-
वला V, p. 360

पास तीर्थिकाराम बनवानेकी आज्ञा ले ली। उन्होंने जाकर, सभे सडे करने हुए, हल्ला करना शुरू किया। बुद्धने गघकुटीसे निकलकर बाहरके चबूतरेपर सडे हो आनदसे पूछा—ये कौन है आनद ! मानो केपट मछरी मार रहे हा। आनदने कहा—तीर्थिक जेतवनके पास-में तीर्थिकाराम बना रहे हैं। आनद ! ये शासनके विरोधी भिक्षु-सघ-के विहारमें गडबड डालेंगे। राजासे यह घर हटा दो। आनद भिक्षु-सघके साथ राजाके पास पहुँचे। घूस खानेके कारण राजा बाहर न निकला। फिर शास्त्राने सारिपुत्त और भोग्गलानरों भेजा। राजा उनके भी सामने न आया। दूसरे दिन बुद्ध स्वयं भिक्षु-सघ सहित पहुँचे। भोजनके बाद उपदेश दिया और अंतमें कहा—महाराज ! प्रव्रजितोंको आपसमें लड़ाना अच्छा नहीं है। राजाने आदमियोंको भेजकर वहाँमें तीर्थिकाको निकाल दिया और यह सोचा कि मेरा बनवाया कोई विहार नहीं है, इसलिये इसी स्थानपर विहार बनवाऊँ। इस प्रकार घन वापिस बिना ही वहाँ विहार बनवाया।

जातकद्वय (निदान)में भी यह कथा आई है, जहाँसे हमें कुछ और बातें भी मालूम होनी है।

तीर्थिकोंने जवूढीपके सर्वोत्तम स्थानपर बसना ही श्रमण गौतम के लाभ-सत्कारका कारण समझा और जेतवनके पीछेकी ओर तीर्थिकाराम बनवानेका निश्चय किया। घूस देकर राजाको अपनी रायमें बरके, वड्डियोंको बुलाकर, उन्होंने आराम बनवाना आरम्भ कर दिया।

इन उदरणासे हमें पता लगता है—(१) जेतवनके पीछेकी ओर पासहीमें, जहाँसे काम करनेवालोंका शब्द गघकुटीमें बैठे बुद्धको खूब सुनाई देता था, तीर्थिकोंने अपना आराम बनाना आरम्भ किया था। (२) जिसे राजाने पीछे बद कर दिया। (३) राजाने वही आराम बनवाकर भिक्षु-सघको अर्पण किया। (४) यह आराम प्रसेनजित् द्वारा बनवाया पहला आराम था। नक्षेत्रों देखनेसे हमें मालूम होना

हैं कि बिहार न० १९ जैतवनके पीछे और गघकुटीसे दक्षिण-पश्चिमकी ओर है। पासला गघकुटीने प्राय ९० फीट, तथा जैतवनकी दक्षिण-पूर्व सीमामे बिल्कुल लगा हुआ है। इस प्रकारका दूसरा कोई स्थान नहीं है, जिसपर उपर्युक्त बातें लागू हों। इस प्रकार बिहार न० १९ ही राजकाराम है, जो मुख्य जैतवनमे अलग था।

इस बिहारका हम एक जगह और (जानकट्टकग्राम) उल्लेख पाने हैं। यहाँ उगे जैतवन-पिठ्ठि बिहार अर्थात् जैतवनके पीछे वाला बिहार कहा है। मालूम होना है, जैतवन और इस 'पिठ्ठि बिहार'के बीचमे होकर उस समय रास्ता, जाना था। दोनों बिहारोंके बीचमे एक मार्ग-के जानेका पता हमें धम्मपदट्टकग्रामे भी लगता है। राजकाराम जैतवन-के समीप था। उसे प्रसेनजित्ने धनवाया था। एक बार उसमें भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाकी परिपद्में बैठे हुए, बुद्ध धर्मोपदेश कर रहे थे। भिक्षुओंने आवेष्टामें आकर "जीवें भगवान् जीवे मुगत" इस तरह जोरसे नारा लगाया। इस शब्दसे कथामे बाधा पड़ी। यहाँ स्पष्ट मालूम होता है कि यह राजकाराम अच्छा लम्बो-चोड़ा था।

ई० पू० छठी सताब्दीकी बनी इमारतकि ढाँचेमें न जाने किनकी बार परिवर्तन हुआ होगा। तीर्थिकाराम बनानेके, वर्णनमे खम्भे उठाने और बड़ईसे ही काम आरम्भ करनेसे हम जानते हैं कि उस-समय सभी मकान लकड़ीके ही अधिक बनते थे। जंगलीकी अधिकतासे इसमें आसानी भी थी। ऐसी हालतमें लकड़ीके मकानोंका कम टिकाऊ होना उनके चिन्ह पानेके लिये और भी वाचक है। तथापि मौर्य-सालसे नीचे खुदाई करनेमें हमें शायद ऐसे कुछ चिन्होंके पानेमें सफरता हो। अस्तु, इतना हम जानते हैं कि जहाँ कहीं बुद्ध कुछ दिनोंके लिये निवास करते थे वहाँ उनकी गघकुटी^१ अवश्य होनी थी। यह गघकुटी बहुत ही पवित्र सनती

^१ बुद्धके निवासकी कोठरीको पहले बिहार ही कहने थे। पीछे,

पास तीर्थकाराम बनवानेकी आज्ञा ले ली। उन्होंने जाकर, खमे सडे करते हुए, हल्ला करना शुरू किया। बुद्धने गधकुटीसे निकलकर बाहरके चबूतरेपर सडे हो आनदमे पूछा—ये कौन है आनद ! मानो बैचट मछली मार रहे हो। आनदने कहा—तीर्थिक जेतवनके पास-में तीर्थिकाराम बना रहे है। आनद ! ये शासनके विरोधी भिक्षु-सघके विहारमे गडगड डालेंगे। राजासे यह कर हटा दो। आनद भिक्षु-सघके साथ राजाके पास पहुँचे। घूस खानेके कारण राजा बाहर न निकला। फिर शास्ताने सारिपुत्त और भोग्गलानको भेजा। राजा उनके भी सामने न आया। दूसरे दिन बुद्ध स्वयं भिक्षु-सघ सहित पहुँचे। भोजनके बाद उपदेश दिया और अनमें कहा—महाराज ! प्रव्रजितोको आपसमें लड़ाना अच्छा नहीं है। राजाने आदमियोंको भेजकर वहाँसे तीर्थिकोको निकाल दिया और यह सोचा कि मेरा बनवाया कोई विहार नहीं है, इसलिये इसी स्थानपर विहार बनवाऊँ। इस प्रकार घन वापिस किए बिना ही वहाँ विहार बनवाया।

जातकद्वय (निदान)में भी यह कथा आई है, जहाँसे हमें कुछ और बातें भी मालूम होती है।

तीर्थिकोंने जबूडीपके सर्वोत्तम स्थानपर वसना ही श्रमण गौतम के लाभ-सत्कारका कारण समझा और जेतवनके पीछेकी ओर तीर्थिकाराम बनवानेका निश्चय किया। घूम देकर राजाको अपनी रायमें करके, बहइयोको बुलाकर, उन्होंने आराम बनवाना आरम्भ कर दिया।

इन उद्देश्यसे हमें पता लगता है—(१) जेतवनके पीछेकी ओर पासहीमें, जहाँसे काम करनेवालोंका शब्द गधकुटीमें बैठे बुद्धको खूब सुनाई देता था, तीर्थिकोंने अपना आराम बनाना आरम्भ किया था। (२) जिसे राजाने पीछे बद कर दिया। (३) राजाने वही आराम बनवाकर भिक्षु-सघको अर्पण किया। (४) यह आराम प्रसेनजित् द्वारा बनवाया पहला आराम था। नक्षेत्रमें देवनेसे हमें मालूम होता

है कि बिहार न० १९ जेतवनके पीछे और गधकुटीसे दक्षिण-पश्चिमकी ओर है। फासला गधकुटीसे प्राय ९० फीट, तथा जेतवनकी दक्षिण-पूर्व सीमासे बिल्कुल लगा हुआ है। इस प्रकारका दूसरा कोई स्थान नहीं है, जिसपर उपर्युक्त बातें लागू हों। इस प्रकार बिहार न० १९ ही राजकाराम है, जो मुख्य जेतवनसे अलग था।

इस बिहारका हम एक जगह और (जातकट्टकयामे) उल्लेख पाने है। यहाँ उसे जेतवन पिट्टि बिहार अर्थात् जेतवनके पीछे वाला बिहार कहा है। मालूम होता है, जेतवन और इस 'पिट्टि बिहार'के बीचम होकर उस समय रास्ता जाता था। दोनों बिहारोंके बीचसे एक मार्गके जानेका पता हमें धम्मपबद्धकयामे भी लगता है। राजकाराम जेतवनके समीप था। उसे प्रणेनजित्ने बनवाया था। एक बार उसमें भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाकी परिपद्म बैठे हुए, बुद्ध धर्मोपदेश कर रहे थे। भिक्षुओंने आवेशमें आकर 'जीवें भगवान् जीवें सुगत' इस तरह शोरसे नारा लगाया। इस शब्दने कयामें बाधा पड़ी। यहाँ स्पष्ट मालूम होता है कि यह राजकाराम अच्छा सम्बा चौड़ा था।

ई० पू० छठी शताब्दीकी कनी इमारतके ढाँचेमें न जाने कितनी बार परिवर्तन हुआ होगा। तीर्थकाराम बनानेके, वर्णनमें सभे उठाने और बड़ईसे ही काम आरम्भ करनेसे हम जानते हैं कि उस समय सभी मकान लकड़ीके ही अधिक बनते थे। जंगलकी अधिकतासे इसमें आसानी भी थी। ऐसी हाऊसमें लकड़ीके मकानाथा कम टिकाऊ होना उनके चिन्ह पानेके लिये और भी बाधक है। तथापि मौर्य-कालसे नीचे खुदाई करनेमें हमें शायद ऐसे कुछ चिन्हकि पानेमें सफरना हो। अस्तु, इतना हम जानते हैं कि जहाँ वही बुद्ध कुछ दिनोंके लिये निवास करते थे वहाँ उनकी गधकुटी^१ अवश्य होती थी। यह गधकुटी बहुत ही पवित्र सनतो

^१ बुद्धके निवासकी शोठरीको पहले बिहार ही कहते थे। पीछे,

जानी थी, इसलिए सभी गधकुटियोंकी स्मृतिकी वरावर काबम रखना स्वाभाविक है। जेतवनके नक्शेमें हम बिहार न० १, २, ३, ५, और १९ एक विशेष तरहके स्थान पाते हैं। बिहार न० १९ के पश्चिमी भागके बीचकी परित्रमावाली इमारतके स्थान पर ही राजकारामने बुद्धकी गधकुटी थी।

आगे हम जेतवनके भीतरकी चार इमारतोंमें 'सल्लागार'की भी एक बतलाएंगे। दीर्घनिकायमें आना है—“एक बार भगवान् श्रावस्तीके सल्लागारकेमें बिहार करते थे,” इसपर अट्टक्याने लिखा है—“सल्ल(वृक्ष)की बनी गधकुटीमें।” समुत्तनिकायमें भी—“एक समय आयुष्मान् अनुरद्ध श्रावस्तीके सल्लागारमें बिहार करते थे।” इसपर अट्टक्याने—“सल्ल-वृक्ष-मयी पर्णशाला, या सल्लवृक्षके द्वारपर रहनेसे इस नामका घर।” दीर्घनिकायकी अट्टक्याके अनुसार “सल्लघर” राजा प्रसेनजित्का बनवाया हुआ था।”

(१) समुत्त और दीर्घ दोनों निकायोंमें सल्लागारके साथ जेतवनका नाम न आकर, सिर्फ श्रावस्तीका नाम आना बतलाना है कि सल्लागार जेतवनसे बाहर था। (२) सल्लागारका अट्टक्यामें सल्लघर हो जाना मामूली बात है। (३) (क) सल्लघर राजा प्रसेनजित्का बनवाया था, (ख) जो यदि जेतवनमें नहीं था तो कमसे कम जेतवनके बहुत ही समीप था, जिससे अट्टक्याकी परंपराके समय वह जेतवनके अंतर्गत समझा जाने लगा।

हम ऐसे स्थान राजकाराम (बिहार न० १९)की बतला चुके हैं, जो आज भी दमनेमें जेतवनसे बाहर नहीं जान पड़ता। इस प्रकार सल्लागार राजकारामका ही दूसरा नाम प्रतीत होना है। श्रावस्तीके भीतर भिक्षुणियोंका आराम भी, राजा प्रसेनजित्का बनवाया होनेके कारण,

मालूम होता है, उसपर फूल तथा दूसरी सुगंधित चीजें चढ़ाई जानेके कारण वह बिहार 'गधकुटी' कहा जाने लगा।

‘राजकाराम’ कहा जाता था, इसी लिये यह सललागार या सललघर-के नामसे प्रसिद्ध हुआ ।

गधकुटी—जेटवनके भीतरकी अन्य इमारतों पर विचार करनेसे पूर्व, गधकुटीका जानना आवश्यक है, क्योंकि इसे जान लेनेसे और स्थानोंके जाननेमें आसानी होगी । जैसे तो सारा जेटवन ही ‘अविजहितद्वान’ माना गया है, किंतु जेटवनमें गधकुटी^१की चारपाईके चारों पोरोंके स्थान ‘अविजहित’ हैं, अर्थात् सभी अतीत और अनागत बुद्ध इसको नहीं छोड़त । कुटी का द्वार जिस दिशाको था, उसके लिये कोई प्रमाण हमें नहीं मिला । तो भी पूर्व दिशाकी विशेषताको देखते हुए पूर्व मुंह होता ही अधिक समय प्रगीत होता है । जहाँ इस विषय पर पाली स्रोतसे हम कुछ नहीं पाते, वहाँ यह बात सतोष की है कि सहेटके अपरके बिहार न० १, २, ३, ५, १९ पानों ही विशेष मदिराया द्वार पूर्व मुखको है । इसीलिये मुख्य दर्वाजा भी पूर्व मुंहहीको रहा होगा । यहाँ एक छोटीसी घटना से, मालूम होता है कि दो स्त्री-मुख्य पानी पीनेके लिये जब जेटवनके भीतर घुसे, तब उन्होंने बुद्धको गधकुटीकी छायामें बैठे देखा । बिहार न ३ के दक्षिण-पूर्व-का पुर्जा यद्यपि सर जान मार्शल^२के कथनानुसार कुपाण-कालका है, तो भी तथागतके परिश्रुत कुर्णकी पवित्रता कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं, जिसे गिर जाने दिया गया हो । यदि इसकी ईंट कुपाण-कालकी है, तो उससे यही सिद्ध हो सकता है कि ईसावी आरम्भ शताब्दियामें इसकी अंतिम मरम्मत हुई थी । दोषहरके बाद गधकुटीकी छायामें बैठे हुए, बुद्धके त्रिये दर्वाजेकी तरफ़में कुर्ण पर पानी पीनेके लिये जानेवाला पुरुष सामने पड़ेगा, यह स्पष्ट ही है ।

^१ “जेटवन गधकुटिया चत्तारि मघपादद्वानानि अविजहितानेव होति ।”—दी० नि०, महापदान सुत्त, १४, अ० ५० ।

^२ A S J Report, 1910-11

गधकुटी अपने समयकी सुंदर इमारत होगी । समुत्तनिकायकी अट्टकथा^१ में इसे देवविमानके समान लिखा है । भरहुत स्तूपके जेतवन-चित्रसे इसकी कुछ कल्पना हो सकती है । गधकुटीके बाहर एक चबूतरा (पमुख) था, जिससे गधकुटीया द्वार कुछ और ऊँचा था । इसपर चढ़नेके लिये सीढ़ियाँ थीं । पमुखके नीचे सुला आँगन था । चबूतराको 'गधकुटी पमुख' कहा है । भोजनोपरान्त यहाँ खड़े होकर तयागन भिक्षु-सभको उपदेश देते हुए अनेक बार वर्णित किए गए हैं । मध्याह्नभोजनोपरान्त भगवान् पमुखपर खड़े हो जाते थे, फिर सारे भिक्षु वदना करते थे, इसके बाद उन्हें सुगतोपदेश देकर बुद्ध भी गधकुटीमें चले जाते थे ।

सोपानफलक—गधकुटीमें जानेसे पहले, भणिसोपानफलक^२ पर खड़े होकर, भिक्षु-सभको उपदेश देनेका भी वर्णन आता है । अकालमें वर्षा करानेके समतत्कारके समयके वर्णनमें आता है कि बुद्धने वर्षा करा, "पुष्करिणीमें नहाकर लाल दुपट्टा पहन कमरबंद बांध, सुगनमहा-चीवरको एक कथा (सुला रख) पहन, भिक्षु-सभसे चारों तरफ घिरे हुए जाकर गधकुटीके आँगनमें रखे हुए श्रेष्ठ बुद्धासनपर बैठकर, भिक्षु-सभके वदना करनेपर उठकर भणिसोपानफलकपर खड़े हो, भिक्षु-सभको उपदेश दे, उत्साहित कर सुरभि-गधकुटीमें प्रवेशकर..." यह सोपान समस्त पमुखसे गधकुटी-द्वारपर चढ़नेके लिये था, क्योंकि अन्यत्र इस भणिसोपानफलकको गधकुटीके द्वार पर देखने है—"एक दिन रात को गधकुटीके द्वारपर भणिसोपानफलकपर खड़े हो भिक्षु-सभको सुगतोवाद दे गधकुटीमें प्रवेश करने पर, घम्मसेनापति (=सारि-पुत्र) भी शास्ताको वदनाकर अपने परिवेणको चले गए । महामोग-लान भी अपने परिवेणको ।"

गधकुटी-परिवेण—भादूम होता है, पमुख थोड़ा ही चौड़ा था ।

इसके नीचेका संहन गंधकुटी-परिवेण कहा जाता था। इस परिवेणमें एक जगह बुद्धासन रखा रहता था, जहाँपर बैठे बुद्धकी वंदना भिक्षु-सघ करता था। इस परिवेणमें बालू बिछाई हुई थी; क्योंकि मज्झिमनिकाय^१ अ० के०में अनार्थापिंडकके बारेमें लिखा है कि वह खाली हाथ कभी बुद्धके पास न जाता था; कुछ न होनेपर बालू ही ले जाकर गंधकुटीके आंगनमें बिखेरता था। अंगुतरनिकाय-अट्ठकयामे, बुद्धके भोजनोपरात-के कासका वर्णन करते हुए, लिखा है—“इस प्रकार भोजनोपरातवाले वृत्त्यके समाप्त होनेपर, यदि गात्र धोना (=नहाना) चाहते थे, तो बुद्धासगते उठकर स्नानकोष्ठकमें जाकर, रखे जलसे शरीरको श्चतु-ग्रहण^२ कराते थे। उपट्ठाक भी बुद्धासन ले आकर गंधकुटी-परिवेणमें रख देता था। भगवान् लाल दुपट्टा पहनकर कायवधन बांधकर, उत्तरासग एक कंधा (सुला रख) पहनकर वहाँ आकर बैठते थे; अकेले कुछ बाल ध्यानावस्थित होते थे। तब भिक्षु जहाँ तहाँसे भगवान्के उपस्थानके लिये आते थे। वहाँ कोई प्रदत्त पूछते थे, कोई कर्म-स्थानपूछते थे। कोई धर्मोपदेश सुनना चाहते थे। भगवान्, उनके मनोरथको पूरा करते हुए, पहले यामको समाप्त करते थे।”

बुद्धासन-स्तूप—गंधकुटीका परिवेण इस तरह एक बड़ा ही महत्त्व-पूर्ण स्थान था। जैतवनमें, गंधकुटीमें, रहते हुए भगवान् यहाँ आमोन ही प्रायः नित्य ही एक याम^३ उपदेश देते थे, वंदना ग्रहण करते थे। इस तरह गंधकुटी-परिवेणकी पवित्रता अधिक मानी जानी स्वाभाविक है। उसमें उस स्थानका माहात्म्य, जहाँ तयागतका आसन रखा जाता था, और भी महत्त्वपूर्ण है। ऐसे स्थानपर परवर्ती कालमें कोई स्मृति-चिन्ह अवश्य ही बना होगा। जैतवनकी खुदाईमें स्तूप नं० H ऐसा ही एक स्थान मिला है। इसके बारेमें सर जान मार्शल लिखते हैं—

^१ मुत्त १४३ की अट्ठकया।

^२ Archaeological Survey of India; 1910-11, p. 9

"Of the stupas H, J and K, the first-mentioned seems to have been invested with particular sanctity; for not only was it rebuilt several times but it is set immediately in front of temple No. 2, which there is good reason to identify with the famous Gandhakuti and right in the midst of the main road which approaches this sanctuary from the east...this plinth is constructed of bricks of same size as those monasteries (of Kushan Period)"

जान पड़ता है, यह स्तूप वह स्थान है जहाँ बैठकर तपस्या उपदेश दिया करते थे और इसीलिये उसे बार बार मरम्मत करने का प्रयत्न किया गया है। गधकुटी-परिवेष्टनमें, मिश्रुओंके ही लिये नहीं, प्रत्युत गृहस्थोंके लिये भी उपदेश होता था—“विशाखा, उपदेश मुनिके लिये, जैतवन गई। उसने अपने बहुमूल्य आभूषण ‘महालतापमाघन’ को दासीके हाथमें इसलिये दे दिया था कि उपदेश सुनते समय ऐसे शरीर-शुभारकी आवश्यकता नहीं। दासी उसे चलते वकन भूल गई। नगरको लौटते समय दासी आभूषणके लिये लौटी। विशाखाने पूछा—तूने यहाँ रखा था ? उसने कहा—गधकुटी-परिवेष्टनमें। विशाखाने कहा—गधकुटी-परिवेष्टनमें रखनेके समयसे ही उसका लौटाना हमारे लिये अमुक्त है।”

आभूषणके छूटनेका यह वर्णन विनयमें भी आया है। तत्रायन बुद्धासन स्तूपके पूर्वका स्तूप G इसीके स्मरणमें है। सर जान कहते हैं—

Thus stupa is co-eval with the three buildings of Kushan Period, just described (*ibid*, p. 10).

^१ धम्मपदट्टकया, ४१४, विशाखाय वत्सु ।

^२ A. S. I. Report, 1910—1911

यह गधकुटी-परिवेण बहुत ही खुली जगह थी, जिसमें हजारों आदमी बैठ सकते थे। बुद्धासन-स्तूप (स्तूप H) गधकुटीसे कुछ अधिक हटकर मालूम होता है। उसका कारण यह है कि उपदेशों के समय तथागत पूर्वाभिमुख बैठते थे। उनसे पीछे भिक्षु-संघ पूर्व मुंह करके बैठता था और आगे गृहस्थ लोग तथागतकी ओर मुंह करके बैठते थे। गधकुटी-पमुखसे बुद्धासन तककी भूमि भिक्षुओंके लिये थी। इसका वर्णन हमें उदानमें^१ मिलता है, जहाँ तथागतका पाटलिगामवे नए आवसयागारमें बैठनेका सविस्तार वर्णन है। संभवतः यह परिवेण पहले और भी चौड़ा रहा होगा, और कमसे कम बुद्धासनसे उतना ही स्थान उत्तर ओर भी छूटा रहा होगा जितना कि न० K से बुद्धासन। इस प्रकार कुपाण-घालकी इमारतके स्थानपरवी पुरानी इमारत, यदि कोई रही हो तो, दक्षिण तरफ इतनी बड़ी हुई न रही होगी, अथवा रही ही न होगी।

गधकुटी कितनी लंबी चौड़ी थी, यद्यपि इसके जाननेके लिये कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, तथापि एक आदमीके लिये थी, इसलिये बहुत बड़ी नहीं हो सकती। संभवतः विहार न० २ के बीचका गर्भ बहुत कुछ पुरातन गधकुटीके आकारकी बतलाता है। गधकुटीके दवाँजेमें कियाड़^२ लगा था, जिसमें भीतरसे बिल्ली (सूचीपटिब) लगानेका भी प्रबंध था। इसमें तथागतके सोनेका मंच था। इस मंचके चारों पोरोंके स्थानको अटुकयावालाने 'अविजहित' कहा है। गधकुटीके दवाँजे द्वारा कई वाताका संकेत भी होना था। म० नि० अटुकया^३में बुद्धोपनिषद् लिखा है—'जिस दिन भगवान् जेटवनमें रहकर पूर्वाराममें दिनको विहार करना चाहते थे, उस दिन विस्तरा, परिष्कार भांडोंको ठीक ठीक करनेका सचेत करते थे। स्वविर (आनंद) झाड़ देते, तथा पचडेमें

^१ उदान—पाटलिगामियवण (८।६)

^२ धम्मपद-अटुकया ४४४ भी।

^३ सुत्त २६

पंक्तेवी चीजोंको समेट लेने थे। जब अकेले पिडचारको जाना चाहते थे, तब सबेरे ही नहाकर गधकुटीमें प्रवेश कर दर्वाजा बंदकर समाधित्य हो बैठते थे। जब निशु-मधके समय पिडचारको जाना चाहते थे, तब गधकुटीको बायीं खुली रखकर ...। जब जनपदमें विचरनेके लिये निकलना चाहते थे, तो एक-दो ग्राम अधिक खाते थे और चक्रम पर आनंद हो पूर्व-मदिचम टहलने थे।" भरहुतके जेनवन-मट्टिकामें गधकुटीके द्वारका ऊपरी बायां भाग खुला है, जिससे यह भी पता लगता है कि किवाड ऊपर-नीचे दो भागोंमें विभक्त होता था। गधकुटीका नाम यद्यपि सैकड़ों बार आता है, किंतु उसका इससे अधिक विवरण देखनेमें नहीं मिलता।

द्वारकोट्टक—हम पीछे कह चुके हैं कि अनायापिडकके पहली बार लाए हुए कार्यागणसे जेनवनका एक थोड़ासा हिस्सा बिना ढँका ही रह गया था। इसे कुमार जेनने अपने लिये मांग लिया और वहाँ पर उसने अपने दामसे कोठा बनवाया जिसका नाम जेनवनबहिद्वारकोट्टक या केवल द्वारकोट्टक पड़ा। यह गधकुटीके सामने ही था, क्योंकि घम्मपद-मट्टिकामें आता है—

एक समय अन्य तीर्थिक उपासकोंने...अपने लडकोंको कनम दिलाई कि घर जानेपर तुम शाक्यपुत्रीय श्रमणोंको न तो बदना करना और न उनके विहारमें जाना। एक दिन जेनवन विहारके बहिद्वारकोट्टकके पास खेलते हुए उन्हें प्यास लगी। तब एक उपासकके लडकेको कहकर भेजा कि तुम जाकर पानी पिया और हमारे लिये भी लाओ। उसने विहारमें प्रवेश कर शास्ताको बसना कर पानी पी इस बातको कहा। शास्ताने कहा कि तुम पानी पीकर... जाकर औरोंको भी, पानी पीनेके लिये यही भेजो। उन्होंने आकर पानी पिया। गधकुटीके पासका कुआँ हमें मालूम है। द्वारकोट्टकसे कुएँपर आते हुए लडकोंको गधकुटीके द्वारपरसे देवना स्वाभाविक है, यदि दर्वाजा गधकुटीके सामने हो।

जैतवन-पोखरणी—यह द्वारकोट्टकके पास ही थी। जातकट्टकथा (निदान) में एक जगह इसका इस प्रकार वर्णन आता है—

एक रामय कोसल राष्ट्रमें वर्षा न हुई। सस्य सूख रहे थे। जहाँ-तहाँ तालाब, पोखरी और सरोवर सूख गए। जैतवन-द्वार-कोष्ठकके समीपकी जैतवन-पुष्करिणीका जल भी सूख गया। घने वनमें घुसकर लेटे हुए मच्छ-कच्छकोको कौए चील आदि अपनी चोंचोंसे मार मार, ले जाकर, फड़फड़ाते हुआँको खाते थे। शास्ताने मत्स्य-कच्छाँको उस दुःखको देखकर, महती करुणासे प्रेरित हो, निश्चय किया—आज मुझे पानी बरसाना है।... भोजनके बाद सावर्त्थीसे विहारको जाते हुए जैतवन-पुष्करिणीके सोपानपर खड़े हो आनन्द स्वविरसे कहा—आनन्द, नहानेकी धोती ला, जैतवन-पुष्करिणीमें स्नान करेगे।... शास्ता एक छोरसे नहानेकी धोतीको पहनकर और दूसरे छोरसे सिरको ढाँककर सोपानपर खड़े हुए।... पूर्वदिशा-भागमें एक छोटीसी घटाने उठकर... बरसते हुए सारे कोसल राष्ट्रको बाढ़ जैसा बना दिया। शास्ताने पुष्करिणीमें स्नान कर, लाल दुपट्टा पहिन.....।

यहाँ हमें मालूम होता है कि (१) पुष्करिणी जैतवन-द्वारके पास ही थी, (२) उसमें घाट बँधा हुआ था।

इस पुष्करिणीके पास वह स्थान था, जहाँपर देवदत्तका जीते जी पृथिवीमें समाना कहा गया है। फाहियान और युन्-त्वेद्ग दोनों ही देवदत्तकी जैतवनमें तयामतपर विप-प्रयोग करनेके लिये आया हुआ बहते हैं, किंतु धम्मपद अट्टकथाका वर्णन दूसरा ही है—

देवदत्त^१ने, नौ मास बीमार रहकर अंतिम समय शास्ताके दर्शनके लिये उत्सुक हो, अपने शिष्योंसे कहा—मैं शास्ताका दर्शन करना

^१ ध० प० १।१२। अ० क० ७४, ७५ (Commentary, Vol. I, p. 147) देवदत्तवत्थु। देखो बी० नि० सुत्त २ की अट्टकथा भी।

चाहता हूँ, मुझे दर्शन करवाओ। ऐसा कहनेपर—समय होनेपर तुमने शास्ताके साथ वैरीया आचरण किया, हम तुम्हें वहाँ न ले जायेंगे। तब देवदत्तने कहा—मेरा नाश मत करो। मैंने शास्ताके साथ आघात किया, किंतु मेरे ऊपर शास्ताको केसाग्रमात्र भी क्रोध नहीं है। वे शास्ता अधिक देवदत्तपर, डाकू अगुलिमालपर, धनपाल और राहुलपर—सब पर—समान भाववाले हैं। तब वह चारपाईपर लेयर निकले। उसका आगमन सुनकर भिक्षुओंने शास्तासे कहा...। शास्ताने कहा—भिक्षुओ! इस शरीर से वह मुझे न देख सकेगा...। अब एक योजनपर आ गया है, आधे योजनपर, गावुत (=गव्यूति) भरपर, जेतवन-पुष्करिणीके समीप .। यदि वह जेतवनके भीतर भी आ जाय, तो भी मुझे न देख सकेगा। देवदत्तको ले आनेवाले जेतवनपुष्करिणीके तीरपर चारपाईको उतार पुष्करिणीमें नहाने गए। देवदत्त भी चारपाईसे उठ, दोनों पैरोंको भूमिपर रखकर, बैठे। (और) वह वही पृथिवीमें चला गया। वह नमस् घुट्टी तक, फिर ठेड़ने तक, फिर कमर तक, छाती तक, गर्दन तक घुस गया। ठुड्डीकी हड्डीके भूमिपर प्रतिष्ठित होते समय उसने यह गाथा कही—

इन आठ प्राणोंसे उस अग्रपुद्गल (=महापुरुष) देवातिदेव, नर-दम्पसाखी समतचक्षु शतपुण्यलक्षण बुद्धके शरणागत हूँ।

वह अबसे सौ हजार कल्पों बाद अद्विस्तर नामक प्रत्येक्षबुद्ध होगा।—वह पृथिवीमें घुसकर अवीचिनरकमें उत्पन्न हुआ।

इस कथामें और ऐतिहासिक तथ्य चाहे कुछ भी न हो, किंतु इसमें सदेह नहीं कि देवदत्तके जमीनमें घँसनेकी किंवदन्ती फाहियानके समय (पाँचवीं शताब्दीमें) खूब प्रसिद्ध थी। वह उससे भी पहलेकी सिंहाली अट्ठकथाओंमें वैसे ही थी, जिसके आधारपर फाहियानके समकालीन बुद्धघोषने पाली अट्ठकथामें इसे लिखा। फाहियानने देवदत्तके घँसनेके इस स्थानको जेतवनके पूर्वद्वार पर राजपथसे ७० पद पश्चिम ओर, जहाँ

चिचाके घरतीमें धँसनेका उल्लेख किया है, लिखा है ।

युन् च्वेङ्गने इस स्थानके विषयम लिखा है—

“To the east of the convent about 100 paces is a great chasm, this is where Devadutta went down alive into Hell after trying to poison Buddha To the south of this, again is a great ditch, this is the place where the Bhikshu Kokali went down alive into Hell after slandering Buddha To the south of this, about 800 paces, is the place where the Brahman woman Chancha went down alive into Hell after slandering Buddha All these chasms are without any visible bottom (or bottomless pits)”
(Beal, *Life of H T*, pp 93 and 94)

इनमें ऐतिहासिक तथ्य सम्वत इतना ही हो सक्ता है कि मरणासन वेषवत्तनो अतमें अपने किएका पदचात्ताप हुआ और वह बुद्धके दर्शनके लिए गया, किंतु जैतवनके दर्वाजेपर ही उसके प्राण छूट गए । यह मृत्यु पहले भूमिमें धँसनमें परिणत हुई । फाहियानने उसे पृथिवीके फटकर बीचमें जगह देनेके रूपमें सुना । युन् च्वेङ्गके समय वह स्थान अथाह चँदवकमें परिणत हो गया था । किंतु इतना ता ठीक ही है कि यह स्थान (१) पूर्व-बोद्धवके पास था, (२) पुष्यरिणीके ऊपर था (३) बिहार (गधकुटी) से १०० यदमपर था, और (४) चिचाके धँसनेका स्थान भी इसके पास ही था ।

चिचाके धँसनेका स्थान द्वारके बाहर पासहीमें जट्टवथामें भी जाता है, किंतु कोवालियके धँसनेका नहीं जिक्र नहा जाता । बल्कि इसके विरुद्ध उसका वर्णन मुत्तनिपातमें इस प्रकार है—

कोकालिकने जैतवनम भावान्के पास जाकर कहा—भते, सारि-

पुत्र योगलान पापेच्छु हैं, पापेच्छाओंके वस्त्रमें हैं। भगवान्‌ने उसे सारिपुत्र योगलानने विषयमें चित्तभी प्रसन्न करनेके लिये तीन बार कहा, किन्तु उसने तीन बार उसीको दुहराया। चढ़ासे प्रदक्षिणा करके गया तो उसके सारे वदनमें सरसवि वरावर फुसियाँ निकल आईं, जो धनश विलसे भी बड़ी हो फूट गईं। फिर स्न और पीन बहने लगा और यह इसी बीमारीसे मरा।

इसमें कहीं बोक्कान्‌बिके घेंसने या बुढ़को अपमानित करनेका वर्णन नहीं है। इसमें शय नहीं, इसी सुतनिपातनी श्रुत्ययामें इस बोक्कालियको देवदत्तके शिष्य कौकालियसे अन्न बनलाया है, किन्तु उसका भी जेतवनके पास भूमिमें घेंसना कहीं नहीं मिलता। चिचाके भूमिमें घेंसनेका उल्लेख पाहियान और युन्-बेच्छ दोनोहीने किया है। लेकिन युन्-बेच्छने ८०० यत्त दक्षिण लिखा है, यद्यपि पाहियानने चूहोंमें वधन बाटने और घेंसनेका स्थान एक ही लिखा है। पालीमें यह क्या^१ इस प्रकार है—

पहली बोधी^१ (५२७-१३ ई० पू०)में तीर्थिकोंने बुढ़के लाभ-सत्कार-को देसकर उसे नष्ट करनेकी ठानी। उन्होंने चिचा परिव्राजिकासे कहा। वह धावस्ती-वासियोंके धर्मकथा सुनकर जेतवनसे निकलते समय इद्रगोप-के समान वर्णवाले वस्त्रको पहन गघभाला आदि हाथमें ले जेतवनकी ओर जाती थी। जेतवनके समीपके तीर्थिकाराममें वासकर प्रातः ही नगरसे उपासक जनोके निकलनेपर, जेतवनके भीतर रही हुई सी हो, नगरमें प्रवेग करती थी। एक मासके बाद पूछनेपर कहती थी—जेतवन में श्रमण मोतमके साथ एक गघकुटीहीमें सोई हूँ। आठ-नौ मासके बाद पेटपर गोल, बाण्ड बांधकर, ऊपरसे वस्त्र पहन, सायाह्न समय, घमोंप-देश करते हुए तयागतके सामने खड़ी हो उमने कहा—महाश्रमण, लोगो-

^१ धम्मपद—अ० क०, १३ १९

को धर्मोपदेश करते हो। मैं तुमसे गर्म पावर पूर्णगर्भा हो गई हूँ। न मेरे सूनिका-गृहका प्रवध करते हो और न घी-तेलका। यदि आपसे न हो सके तो अपने किसी उपस्थापकहीसे—कोसलराजसे, अनायापिंडक-से या विद्यायासे—करा दो...।” इसपर देवपुरोने, चूहेके वच्चे वन, वधनत्री रस्सीको काट दिया। लोगोंने यह देख उसके शिरपर धुककर उसे डेले, डंडे आदिसे मारकर जैनवनसे बाहर किया। तयागतके दृष्टिपथ-से हटनेके बाद ही महापृथिवीने फटकर उसे जगह दी।

इस कयामे तयागतके आँखोंके सामनेसे घिचाके अलग होते ही उसका पृथिवीमें धँसना लिखा है। बुद्ध इस समय युद्धासनपर (स्तूप H) बैठे रहे होंगे। दवाँजेके वहि कोष्ठक सामने ही था। द्वारकोठुकके पार होने ही उसका आँखोंसे ओझल होना स्वाभाविक है और इस प्रकार घँसने-की जगह द्वारकोठुकके बाहर पास ही, पुष्करिणीके किनारे हो सकती है; जिसके पास, पीछे देवदत्तका घँसना कहा जाता है। यह फाहियानके भी अनुकूल है। नाल बीननेके साथ कथाओंके रूपमें भी अतिशयोक्ति होनी स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त युन्-च्चेद्ध उस समय आए थे, जिस समय महायान भारतमें जीवनपर था। महायान ऐतिहासिकताकी अपेक्षा लोकोत्तरताकी ओर अधिक झुकता है, जैसा कि महायान वरुणा-पुडरोक सूत्र आदिसे खूब स्पष्ट है। इसीलिये युन्-च्चेद्धकी किवंदंतियाँ फाहियानकी अपेक्षा अधिक् अनिरजित मिलती हैं। और इसीलिये युन्-च्चेद्धकी वयामें ही घिचारो हम ८०० कदम और दक्षिण पाते हैं। युन्-च्चेद्धका यह वयन कि देवदत्तके घँसनेकी जगह अर्थात् द्वारकोठुकके बाहर पुष्करिणीका पाट बिहार (=गणकुटी)से १०० कदम या, ठीक मालूम होता है, और इस प्रकार बिहार F की पूर्वी दीवारमें मिलमुल पास ही जैनवनके द्वारकोठुकका होना सिद्ध होता है। फिर ४८७ तमरवाले रोतकी निचली भूमि ही जैनवनकी पुष्करिणी सिद्ध होनी है।

बपल्ल-भुव-यन्मार—इसमें सदेह नहीं कि चित्तनी ही जगहोया

आरम्भ अनन्तिहासिक कथाओपर अवलम्बित है, किंतु इससे वैसे स्थानोंका पीछे बना लिया जाना असत्त्व नहीं हो सकता। ऐसा ही एक स्थान जेतवनद्वारकोट्टकमें 'कपल्ल-भूव-यम्मार' था। क्या यो है—

राजगृह नगर^१के पास एव सक्कर नामका कस्बा था। वहाँ अस्मी करोड धनवाला कौशिक नामक एक कजूम सेठ रहता था। उसने एक दिन बहुत आगा-पीछा करके भायसि पुआ खानेके लिये कहा। स्त्रीने पुआ बनाना आरम्भ किया। यह जान स्वविर महामोगलान उसी समय जेतवनसे निकलकर ऋद्धिबलसे उस कस्बेमें सेठके घर पहुँचे।... सेठने भायसि कहा—भद्रे! मुझे पुआंकी जरूरत नहीं, उन्हे इसी मिश्रुको दे दो।... स्वविर ऋद्धिबलसे सेठ-सेठानीको पुआंके साथ लेकर जेतवन पहुँच गए। सारे विहारके मिश्रुओको देनेपर भी वह समाप्त हुआ सा न मालूम होता था। इसपर भगवान्ने कहा—इन्हे जेतवन द्वारकोट्टक पर छोड़ दो। उन्होंने उसे द्वारकोट्टकके पासके स्थानपर ही छोड़ दिया। आज भी वह स्थान कपल्ल-भूव-यम्मारके ही नामसे प्रसिद्ध है।

यह स्थान भी द्वारकोट्टकके ही एक भागमें था, और इस जगहकी स्मृतिमें भी कोई छोटा-मोटा स्तूप अवश्य बना होगा।

जेतवनके बाहरकी वाताका समाप्तकर अब हमें जेतवनके अंदरकी शेष इमारतोंको देखना है। विनयके अनुसार अनायपिंडकने जेतवनके भीतर ये चीजें बनवाई—विहार, परिवेण, बौठा, उपस्थान-शाला, धणियकुटी, पाखाना, पेशाबखाना, चक्रम (=टहलनेकी जगह), चंद्रमणशाला, उदपान (=प्याऊ), उदपानशाला, जंताघर (=स्नान-गृह), जंताघरशाला, पुष्करिणी और मंडप। जानक-अट्टकया^२ (निदा)-के अनुसार इनका स्थान इस प्रकार है—मध्यमें गंधकुटी, उसके चारों तरफ अस्मी महास्थविरीने अग्न्य अग्न्य निवागस्थान, एषट्टुट्टर

(=एकतला), दिकुट्टक, हसवट्टय, दीघशाला, मडप आदि तथा पुष्प-रिणी, चन्मण, रात्रिको रहनेके स्थान और दिनको रहनेके स्थान ।

चुल्लवगाके^१ सेनासनसंस्थक(६)से हमें निम्न प्रकारके गृहोंका पता लगता है—

उपस्थानशाला—उस समय भिक्षु खुली जगहमें खाते समय शीतसे भी, उष्णसे भी कष्ट पाते थे । भगवान्से वहनेपर उन्होंने कहा—मैं अनुमति देता हूँ कि उपस्थानशाला बनाई जाय, ऊँची कुरमौवाली, ईंट, पत्थर या लकड़ीसे चिनकर; सीढी भी ईंट, पत्थर या लकड़ीकी; बाह-आलयम भी; लीप-पोनकर, सफेद या काले रंगकी गेरुते सँवारी, माला लता, चित्रोंसे चित्रित, छूँटी, चीवर-चांस चीवर-रस्सीके सहित ।

जेतवनमें भी ऐसी उपस्थानशाला थी, जिसका वर्णन सूत्रोंमें बहुत आता है । जेतवनकी यह उपस्थानशाला लकड़ीकी रही होगी तथा नीचे ईंटें बिछी रही होगी ।

जेतवनके भीतर हम इन इमारतोंका वर्णन पासी स्रोतसे पाते हैं— करेरिकुटिका, कोसवकुटी, गधकुटी, सललघर, करेरिमडलमाल, करेरि-मडप, गधमडलमाल, उपट्टानशाला (=धम्मसभामडप), नहानकोट्टक, अगिंसाला, अवलकोट्टक (=आसनशाला, पानीयशाला), उपसपदा-मालक । यद्यपि सललघर जेतवनके भीतर लिखा मिलता है, किन्तु ज्ञान होता है कि जेतवनसे यहाँ जेतवन-राजकाराम अभिप्रेत है और सललघर राजवारामकी ही गधकुटीका नाम था ।

करेरिकुटिका और करेरिमडलमाल—दीघनिकाय^२में आता है— एक समय भगवान् जेतवनमें अनार्यापिटकके आराम, करेरिकुटिनामें, विहार करते थे । भोजनके बाद करेरिमडलमालमें डकट्टा बैठे हुए बहुत-

^१ दिनपिटक ।

^२ दी० नि० महापदानुसृत ।

से मिश्रजोमें पूज्यजन्म-मरणो धार्मिक चर्चा चल पड़ी। भगवान् ने उने दिव्य श्रोत्र-धानुने सुना।

इतार टाँपा करते हुए आचार्य बुद्धधोपने लिखा है—

करेरि करण वृक्षवा नाम है। करेरि वृक्ष, उस कुटीके द्वारपर था, इसी दिग्गे करेरिकुटिवा नहीं जाती थी; जैसे कोमव वृक्षके द्वारपर होनेसे कोमवकुटिवा। जेनवनके भीतर करेरिकुटी, कोमवकुटी, गधकुटी, शल्लघर ये चार बड़े घर (महागृहे) थे। एक एक सौ हजार खर्च करके बनवाए गए थे। उनमें शल्लघर राजा प्रयेनजिन् द्वारा बनवाया गया था, बाकी अनायापिडिक गृहपति द्वारा। इस तरह अनायापिडिक गृहपति द्वारा स्तमरे ऊपर बनवाई हुई देवविमान-समान करेरिकुटिवामें भगवान् विहार करते थे^१।

मूलने हमें मालूम होना है कि जेनवनके भीतर (१) करेरिकुटिका थी, जो ममवत गधकुटी, कोमवकुटीकी भांति सिर्फ बुद्ध ही के रहनेके लिए थी, (२) उससे कुछ हटकर करेरिमडलमाल था। विन्कुल पास होने पर दिव्य वर्णसे सुननेकी कोई आवश्यकता न थी। अट्टकयासे मालूम होता है कि इस (३) कुटीके द्वारपर करेरीका वृक्ष था, इसीलिये इसका नाम करेरिकुटिवा पड़ा था। इनका ही नहीं, कोमवकुटीवा नाम भी द्वारपर कोमव वृक्षके होनेसे पड़ा था। (४) अनायापिडिक द्वारा यह करेरिकुटी लकड़ीके खमोंके ऊपर बहुत ही सुंदर बनाई गई थी।

^१ बी० नि० अट्टकया, II, पृ० २६९—

“एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनायापिडिकस्स आरामे करेरिकुटिवाया। अथ एतो सबहुलान भिक्खून् पच्छामत्त पिडपात-पटिवकत्तान करेरि-मडल-मात्ते सन्निप्पिन्नान सन्निप्पित्तान पुब्बे-निवास-परिसंयुत्ता धम्मिय-क्कया उदपादि—‘इति पुब्बे निवासो इति पुब्बे निवासोति’।”

करेरिमडलमालपर टीका करते हुए बुद्धघोष कहते हैं—“उभी करेरिमडप^१के अबिदूर (=बहुत दूर नहीं) वनी हुई निसीदनशाला (को करेरिमडलमाल कहते हैं) । वह करेरिमडप, गधकुटी और निसीदनशाला-के बीचमें था । इसीलिये गधकुटी भी करेरिकुटिवा, और शाला भी करेरिमडलमाल कहा जाता था ।” उदानमें भी—‘एव वार^२ बहुतसे भिक्षु करेरिमडलमालमें इकट्ठे बैठे थे’ देखा जाता है । टीका करते हुए अट्टकयामें आचार्य धर्मपाल लिखते हैं—“करेरि^३ वरण बुद्धका नाम है । वह गधकुटी, मडप और शालाके बीचमें था । इसीलिये गधकुटी भी करेरिकुटी कही जाती थी, मडप भी, और शाला भी करेरिमडलमाल । प्रतिवर्ष दानेवाले घास-बत्तीके छप्परको मडल-माल कहते हैं । दूसरे कहते हैं, अतिमुक्ता आदि लताजोंके मडपको मडलमाल कहते हैं ।

यहाँ दी० नि० अट्टकयामें ‘करेरिमडप, गधकुटी और निसीदनशाला-के बीचमें था ।’ उदान अट्टकयामें ‘करेरि वृक्ष गधकुटी, मडप और शालाके बीचमें था’, जिसमें ‘मडप’को ‘गधकुटी-मडप’ स्वीकार किया जा सकता है, किंतु आगे ‘इसीके लिये गधकुटी भी’, मडप भी और शाला भी..., से मालूम होता है कि यहाँ करेरिकुटी, करेरिमडप, करेरिमडल माला ये तीन अलग चीजें हैं, और इन तीनोंके बीचमें करेरिवृक्ष था ।’ लेकिन दीघनिकायअट्टकयाका ‘वह करेरिमडप गधकुटी और निसीदन-शालाके बीचमें था’—यह कहना फिर करेरिमडपको सदेहमें डाल देता है । इससे तो मालूम होता है ‘करेरिवृक्ष की जगहपर ‘करेरिमडप’ भ्रमसे लिखा गया जान पड़ता है । यद्यपि इस प्रकार करेरिमडपका होना सदिग्ध

^१ दीघ० नि० अ० फ० ।

^२ (उदान—३।८)—“करेरिमडलमाले सल्लिसिञ्जान सल्लिपत्तितानं अयं अतराकया उदपादि ।”

^३ उदानट्टकया, पृ० १३५

पूर्वोत्तरके कोणपर, वेष्टनीसे वेष्टित एक वृक्ष दिखाया गया है, जो संभवतः आनन्दयोधि ही है। यद्यपि उपर्युक्त उद्धरणसे यह नहीं मालूम होता कि यह पीपलका वृक्ष द्वारकोष्ठके बाहर था या भीतर; किंतु अधिकतर इसका भीतर ही होना सम्भव है, क्योंकि ऐसा पूजनीय वृक्ष जेतवन खासके भीतर होना चाहिए। पट्टिषामें भी भीतर ही दिखाया गया है, क्योंकि उसमें द्वारकोष्ठक छोड़ दिया गया है।

घट्टमान—जेतवनके भीतर यह एक और प्रसिद्ध वृक्ष था। धम्म-पदट्टक्यामें—“आनंद, आज घट्टमानकी छायामें... चित्त... मुझे बंदना करेगा।... बंदनाके समय राजा-मानसे आठ बरीस प्रमाण प्रदेशमें.. दिव्य पुष्पोंकी घनी वर्षा होगी।” (घ० प० ५१४, अ० व० २५०)। यह चित्त गृहपति तयागतके सर्वधेष्ट गृहस्थ शिष्योंमें था। तयागतने इसके बारेमें स्वयं कहा है—“भिक्षुओ, थडालू उपासक अच्छी प्रार्थना करते हुए यह प्रार्थना करे, वैसा होऊँ जैसा कि चित्त गृहपति।” (अ० नि० ३-२-२-५३)।

सुंदरी—जेतवनके संबंधमें एक और प्रसिद्ध घटना (जो अट्टकपा और चीनी परिभाषाओंके विवरणमें ही नहीं, बल्कि त्रिपिटकके मूलभाग उदानमें भी, मिलती है) सुंदरी परिषदाजिबारी है। उदानमें इसका उल्लेख इस प्रकार है—

“भगवान् जेतवन^१ में बिहस्ते थे। उस समय भगवान् और भिक्षु-संघ सदृश पूजित, निष्पन्न, सपनासन, स्थानत्रय भेषज्योंके साथ थे, ऐकित्त अथवा तीर्थिक परिव्राजक असन्तुष्ट... थे। सब थे तीर्थिक, भगवान् और भिक्षु समस्त सत्त्वार्थों में सहने हुए, सुंदरी परिषदाजिबारे जान जाकर बोले—

‘भगिनी! जानिनी भलाई करनेवा उसाह रखनी हो?—मैं बना

कहें आर्यों ! मेरा किया क्या नहीं हो सकता ? जीवन भी मैंने शांतिके लिये अर्पित कर दिया है।—तो भगिनी बार बार जैतवन जाया कर।—बहुत अच्छा आर्यों ! यह कह... सुदरी परित्राजिका बराबर जैतवन जाने लगी। जब अन्य तीर्थिक परित्राजिकोंने जाना, कि बहुत लोगोंने सुदरीको बराबर जैतवन जाते देख लिया, तो उन्होंने उसे जानसे मारकर वही जैतवनकी खाईमें नुर्बा खोदकर डाल दिया और राजा प्रसेनजित् फौसलके पास जाकर कहा—महाराज ! जो वह सुंदरी परित्राजिका थी, सो नहीं दिल्खाई पड़ती।—तुम्हें कहाँ सन्देह है ?—जैतवनमें महाराज—तो जाकर जैतवनको ढूँढो। तब (उन्होंने) जैतवनमें ढूँढ़कर अपने सोवे हुए परित्राके कुएँमें निकालकर खाटपर डाल श्रावस्तीमें प्रवेश कर एक सड़कसे दूसरी सड़क, एक चौराहेसे दूसरे चौराहेपर जाकर आदमियों-को दावित कर दिया—‘दिखो आर्यों ! शाक्यपुत्रीय धम्मणोका कर्म, ये अलज्जी, दुःशील, पापघर्म, मृषावादी, अवह्यचारी हैं।... इनको श्रामण्य नहीं, इनको ब्रह्मचर्य नहीं। इनका श्रामण्य, ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया है।... कैसे पुरुष पुरुष-कर्म करके स्त्रीको जानसे मार देगा ?

उस समय सावत्थीमें लोग भिक्षुओंको देखकर (उन्हे) असभ्य और कड़े शब्दोंमें फटकारते थे, परिहास करते थे ..। तब बहुतसे भिक्षु श्रावस्तीसे... पिडपात करके ... भगवान्के पास जाकर बोले...—‘उस समय भगवान् ! श्रावस्तीमें लोग भिक्षुओंको देखकर असभ्य और कड़े शब्दोंमें फटकारते हैं...। यह शब्द भिक्षुओं ! चिरबाल तक नहीं रहेगा, एक सप्ताहमें समाप्त हो लुप्त हो जायगा.....। (और) वह, शब्द चिरबाल तक नहीं रहा, सप्ताह भर ही रहा ..।”

धम्मपदमट्ठक्यामें भी यह कथा आई है वहाँ यह विशेषता है—
...तब तीर्थिकों^१ने कुछ दिनोंके बाद गुटोको ब्रह्मपण देकर कहा—जाओ

हो जाता है, तोभी इसमें सदेह नहीं कि करेरि वृक्ष करेरिकुटीके सामने था, जिसके आगे करेरिमडलमाळ । जेतवनमें सभी प्रधान इमारतें गध-कुटीकी भांति पूर्वमुंह ही थीं । करेरिकुटीके द्वारपर पूर्व तरफ एक करेरि-वा वृक्ष था, और उससे पूर्व तरफ (१) करेरिमडलमाळ था, जिसमें भोजनोपरान मिद्ध इकट्ठे होकर घर्म-चर्चा किया करते थे । (२) यह मडलमाळ प्रतिवर्ष फूमसे छाया जाना था, इसलिये कोई स्थायी इमारत न थी ।

यहाँ हमें यह कुछ भी नहीं पता लगता कि करेरिकुटी, कोसवकुटी और गधकुटीसे किस ओर थी । यदि हम 'करेरिकुटी, कोसवकुटी, गध-कुटी' इस क्रमको उनका क्रम मान लें, तो करेरिकुटी कोसवकुटीसे भी पश्चिम थी । यहाँ सललघरको इस क्रमसे नहा मानना होगा क्योंकि यह तीर्थयात्री जगहपर राजा प्रसेनजित्का बनवाया हुआ आराम था । यह जेतवनके बाहर होनेपर भी शायद समीपताके कारण उसमें ले लिया गया था । ऐसा होनेपर बिहार न० ५ को हम करेरिकुटी मान सकते हैं । करेरिवा वृक्ष उसके द्वारपर पूर्वोत्तरके कोनेमें था, और करेरिमडलमाळ उससे पूर्वोत्तरमें ।

उपद्वानशाला (उपस्थानशाला)—खुदकनिकायके उदान ग्रथमें आता है—'एक समय^१ भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिंडकके आराम जेतवनमें बिहार करते थे । उस समय भोजनके बाद, उपस्थानशालामें इकट्ठे बैठ, बहुतसे भिक्षुओंमें यह क्या होती थी । इन दोनों राजाओंमें कौन बड़ा है, राजा मागध सनिय ब्रिविसार अथवा राजा प्रसेनजित् कोसल । उस समय ध्यानस उठकर भगवान् शामके वक्त उपद्वानशालामें गए और बिछे आसनपर बैठे ।'

^१ "तेन एव पन समयेन उपद्वानशालाय सन्निसिग्रान सन्नपतितान अयमन्तराकया उदपादि ।"—उदान, २।२

इसकी अट्टकयामें आचार्य धर्मपाल लिखते हैं—

‘भगवान्^१ ने . . भोजनोपरात . . गधकुटीमें प्रवेशकर फलसमा-
पत्ति सुखके साथ दिवस-भागको व्यतीतकर (सोचा) . . . अब चारो
परिपद् (भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका) मेरे आनेकी प्रतीक्षामें
सारे विहारको पूर्ण करती बैठी हैं, अब धर्मदेशनाके लिये धर्म-सभा-मंडल-
में जानेका समय है . . . ।’

इससे मालूम होता है कि उपस्थानशाला (१) जैतवनमें भिक्षुओंके
एकत्र होकर बैठनेकी जगह थी, (२) त्यागत सायकालको उपदेश देने-
के लिये वहाँ जाते थे । अट्टकयासे इतना और मालूम होता है—(३)
इसीको धर्म-सभा-मंडल भी कहते थे । (४) यह गधकुटीके पास थी,
(५) सायकालको धर्मोपदेश सुननेके लिये भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक,
उपासिका सभी यहाँ इकट्ठे होते थे, (६) मंडल शब्दसे करेरिमंडलकी
भांति ही यह भी शायद फूसके छप्परोंसे प्रतिवर्ष छाई जानेवाली इमारत
थी, (७) ये छप्पर शायद गधकुटीके पासवाली भूमिपर पड़े थे, इसी
लिये ‘सारे विहारको पूर्ण करती’ शब्द आया है ।

गधकुटीके पासवाले गधकुटी-परिवेणके विषयमें हम कह चुके हैं ।
यह गधकुटीके सामनेका आंगन था । गधकुटीकी ओरके ढ़ंक जानेके
सवालसे इस जगह उपस्थानशाला नहीं हो सकती । यह सम्भवतः गधकुटी
से लगे हुए उत्तर तरफ़के भू-खण्डपर थी, जिसमें स्तूप न० ८ या ९ शायद
बुद्धासनके स्थानपर है ।

स्थानकोष्ठम्—अगुत्तरनिवाय-अट्टकयाया उद्धरण दे चुके हैं—
“भोजनोपरातपाले कृत्य (तीसरे पहरके कृत्य—उपदेश आदि)के समाप्त
होनेपर, यदि बुद्ध नहाना (=यात्र घौना) चाहते थे, तो बुद्धासनसे उठकर
स्नानकोष्ठमें शरीरको श्चतु ग्रहण कराते थे ।” (१) यह स्नान-

^१ उद्दानट्टकया, पृ० ७२ (सिंहललिपि)

कोष्ठक गधबुटीके पास था। (२) गधबुटीके पासका कुआँ भी इसके पास ही हो सकता है। (३) यह जगह नहानेकी एक छोटीसी बाठरी रहो होगी।

इनपर विचार करनेसे बिहार न० २ के कुएँके पासवाला स्तूप K स्नानकोष्ठकका स्थान मालूम होता है, जिसके विषयमें सर जान मार्गलने लिखा है—

The character is not wholly apparent. It consists of a chamber, 12' 8" square, with a paved passage around enclosed by an outer wall. The floor of the inner chamber and the passage around it are paved in bricks of the same size 13" x 9" x 2½" (of Kushana Period) as those used in the walls. .. absence of any doorway. In all probability, it was a stupa with a relic chamber within and a paved walk outside, and the outer wall was added at a later date... ..A few feet to the south west of this structure is a carefully constructed well, which appears to be of a slightly later date than the building K. . . The bricks are of the same size as those in the building K. . . sweet and clear water.....

जतापर (=अग्निशाला)—इसके दारमें घग्मपद 'अद्रुकयान' वाक्य में है—

सड़े शरीरवाला निष्य^१ स्थविर अपने निष्य आदि द्वारा छोड़ दिया गया था। (भगवान् न सोचा) इस समय मुने छोड़ इसका दूधप बार्दे

अवलम्ब नहीं, और गधकुटीसे निकल विहारचारिका करते हुए, अग्निशाला-
में जा जलपात्रको घों चूल्हेपर रख जल को गर्म हुआ जान, जाकर उस भिक्षु-
के लेटनेकी खाटका किनारा पकड़ा। तब भिक्षु खाटकी अग्निशालामें
लाये। शास्ताने इसके पास खड़े हो गर्म पानीसे शरीरको भिगोकर मल-
मलबंद नहलाया। फिर वह हल्के शरीर हो और एकाम्रचित्त हो, खाट पर
लेटा। शास्ताने उसके सिरहाने खड़े हो यह गाथा कह उपदेश दिया—

“देर नहीं है कि सुच्छ, विज्ञान-रहित, निरर्थक काष्ठपत्र सा यह शरीर
पृथ्वी पर लेटेगा। . . . देशनाके अन्तमें वह अर्हत्वको प्राप्त हो,
परिनिर्बृत्त हुआ। शास्ताने उसका शरीरकृत्य कराकर हड्डियाँ ले चैत्य
बनवाया।”

जतापर^१ और अग्निशाला दोनों एक ही चीज हैं। बुल्लवग्गमें अग्नि-
शालाके विधानमें यह वाक्य है—

“अनुशा^२ देता है, एक तरफ अग्निशाला... ऊँची कुर्सीकी...
ईंट पत्थर या लकड़ीसे चुनी ... , सोपान ... आलवनवाहु-सहित..।”

महावग्गमें सामनेरका कर्तव्य वर्णन करते हुए जतापरके सवयमें
इस प्रकार कहा गया है—

“यदि^३ उपाध्याय नहाना चाहते हो। ... यदि उपाध्याय जतापर-
में जाना चाहते हो, तो चूर्ण ले जाना चाहिए, मिट्टी भिगोनी चाहिए।
जतापरके पीठ(=चीकी)को लेकर उपाध्यायके पीछे पीछे जाकर, जता-
परमें पीठ देकर, चीथरलेयर एक तरफ रखना चाहिए। चूर्ण देना चाहिए।

^१ ‘जतापरं त्वग्निशाला’ (अभिधानपदीपिका २१४)।

^२ “अनुजानामि भिक्खवे एवमन्त अग्निशालं कातु... उच्चवत्थुरुं
इट्ठिकाचय सिलाचय दासुचय... सोपान... आलवनवाहुं...।” (सेनातन-
वसन्तक, ६)

^३ विनयपिटक, महा० व०, p. 43

मिट्टी देनी चाहिए।.....जलमें भी उपाध्यायका परिकर्म करना (= मलना) चाहिए। नहाकर पहले ही निकलकर अपने गायको निर्जलकर वस्त्र पहनकर, उपाध्यायके गानसे जल सम्मार्जित करना चाहिए। वस्त्र देना चाहिए, सघाटी देनी चाहिए। जनाघरके पीठको लेकर पहले ही (निवासस्थानपर) आकर आसन ठाँक करना चाहिए ..।”

जताघरका वर्णन और भी है^१—

“अनुज्ञा देता हूँ (जताघरको) उच्च-वस्तुक करना...किवाड़... सूचिक, घटिक, तालछिद्र .. घूमनेनछोटे जताघरमें एक तरफ अग्निस्थान, बड़ेके मध्यमें ..। (जताघरमें कीचड़ होता था इसलिये) ईंट, पत्थर या लकड़ीसे गच्च करना,पानीका रास्ता बनाना... जताघर-पीठ .., ईंट, पत्थर या लकड़ीके प्राकारसे परिक्षेप करना...।” इन उद्धरणोंसे मालूम होता है कि (१) जताघर सवारामके एक छोर पर होता था। (२) यह नहानेकी जगह थी। (३) ईंट, पत्थर या लकड़ी-की चुनी हुई इमारत होती थी। (४) उसमें पानी गर्म करनेके लिये आग जलाई जाती थी, इसीलिये उसे अग्निघाला भी कहते हैं। (५) उसमें किवाड़, ताला-चाभी भी रहती थी। (६) धुएँकी चिमनी भी होती थी। (७) बड़े जताघरमें आग जलानेका स्थान बीचमें, छोटोमें एक बिनारे पर। (८) जताघरकी भूमि ईंट, पत्थर या लकड़ीसे ढकी रहती थी। (९) उसमें पीछेपर बैठकर नहाते थे। (१०) वह ईंट, पत्थर या लकड़ीकी दीवारसे घिरा रहता था।

जैतवनका जताघर भी जैतवनके अगल-बगल एक कोनेमें रहा होगा, जो ऊपर वर्णन किये गए तरीके पर सम्भवत ईंट और लकड़ीसे बना होगा। ऐसा स्थान जैतवनके पूर्व-दक्षिण कोणमें सम्भव हो सकता है; अर्थात् विहार B के आसपास।

^१ जिनपिकट, चुल्ल वग्न, सुहृदवत्युक्खवक, pp. 213, 214

आसनशाला, अंवलकोष्ठक—जातकटुकयामें इसके लिये यह शब्द है—

“अंवलकोष्ठक” आसनशालामें भात खानेवाले कुत्तेके सबधमें कहा। उस (कुत्ते)को जन्मसे ही पनभरोने लेकर वहाँ पाला था।” इससे हमें ये बातें मालूम होती हैं—(१) जैतवनमें आसनशाला थी, (२) जिसके पास या जितमें ही अंवलकोष्ठक नामकी कोई कोठरी थी, (३) जिसमें पानी भरनेवाले अबसर रहा करते थे; (४) पानीशाला या उदपानशाला भी यही पासमें थी।

यह स्नान भी गघकुटीसे कुछ हटकर ही होना चाहिए। पनभरोने सबधसे मालूम होता है, यह भी अताघर (विहार B)के पास ही कहींपर रहा होगा।

उपसपदामालक—“फिर” उसको स्थविरने जैतवनमें ले आकर अपने हाथसे ही नहलाकर, मालयमें खड़ा कर प्रव्रजित कर, उसकी लँगोटी और हलको मालककी सीमाहीमें वृक्षकी डाल पर रखवा दिया।”

अन्यत्र धम्मपद (८११ अ० क०)में भी उपसपदा-मालक नाम आता है।

यह समवत. गघकुटीके पास कहीं एक स्नान था, जहाँ प्रव्रज्या दी जाती थी। जैतवनमें वैसे सभी जगह वृक्ष ही वृक्ष थे, अतः इसकी सीमामें वृक्षवा होना कोई विशेषता नहीं रखता।

आनन्दबोधि—आधिरा चीज जो जैतवनके भीतर रह गई वह आनन्दबोधि है। जातकटुकयामें उसके लिये यह वाक्य हैं—

“आनन्द” स्थविरने रोपा था, इसलिये आनन्दबोधि नाम पड़ा। स्थविर द्वारा जैतवनद्वारकोष्ठकके पासबोधि (=पीपल)का रोपा जाना सारे जम्बूद्वीपमें प्रसिद्ध हो गया था।”

भरहूतकी जैतवन-पट्टिकामें भी गघकुटीके सामने, कोसजकुटीसे

यहाँ आयों! मेरा किया क्या नहीं हो सकता? जीवन भी मैंने जातिके लिये अर्पित कर दिया है।—तो भगिनी बार बार जैतवन जाया कर।— बहुत अच्छा आयों! यह कह ... , सुदरी परिव्राजिका बराबर जैतवन जाने लगी। जब अन्य तीर्थिक परिव्राजकोंने जाना, कि बहुत लोगोंने सुदरी को बराबर जैतवन जाते देख लिया, तो उन्होंने उसे जानसे मारकर वही जैतवनकी खाईमें कुर्बा खोदकर डाल दिया और राजा प्रसेनजित् कोसलके पास जाकर बहा—महाराज! जो यह सुदरी परिव्राजिका थी, सो नहीं दिखलाई पड़ती।—तुम्हें कहीं सन्देह है?—जैतवनमें महाराज—तो जाकर जैतवनको ढूँढो। तब (उन्होंने) जैतवनमें ढूँढ़कर अपने सोदे हुए परिखाके कुएँसे निकालकर खाटपर डाल आबस्तीमें प्रवेश कर एक सड़कसे दूसरी सड़क, एक चौराहेसे दूसरे चौराहेपर जाकर आदिमियों-को शक्ति कर दिया—“देखो आयों! शाक्यपुत्रीय धम्मणोका कर्म, ये भलज्जी, दुःशील, पापवर्म, मूपावादी, अब्रह्मचारी हैं।.... इनको ध्यामण्य नहीं, इनको ब्रह्मचर्य नहीं। इनका ध्यामण्य, ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया है।... कैसे पुरुष पुरुष-वर्म करके स्त्रीको जानसे मार देगा?”

उस समय सायत्यामे लोग भिक्षुओंको देखकर (उन्हे) असभ्य और बड़े शब्दोंसे फटकारते थे, परिहास करते थे ...। तब बहुतसे भिक्षु आबस्तीसे... पिडपात करके .. भगवान्के पास जाकर बोले...—इस समय भगवान्! आबस्तीमें लोग भिक्षुओंको देखकर असभ्य और बड़े शब्दोंसे फटकारते हैं ...। यह शब्द भिक्षुओं! चिरकाल तक नहीं रहेगा, एक सप्ताहमें समाप्त हो लुप्त हो जायगा ...। (और) वह, शब्द चिरकाल तक नहीं रहा, सप्ताह भर ही रहा ...।”

धम्मपदअद्भुतक्यामें भी यह क्या आई है वहाँ यह विरोधता है— ...तय तीर्थिकों^१ने कुछ दिनोंके बाद गुडोंको क्लृपण देकर बहा—जाओ

सुदरीको मारकर श्रमण गोतमकी गधगुटीके पास मालोके कूड़ेमें डाल आओ ...। राजाने कहा—तो (मुर्दा लेकर) नगरमें धूमो। ... (फिर) राजाने सुदरीके शरीरको बच्चे श्मशानमें मचान बाँधकर रखवा दिया। ... गुप्तेने उस कहापणसे शराब पीते ही झगडा किया (और रहस्य सोल दिया)। .। राजाने फिर तीर्थिकोको कहा—जाओ, यह कहते हुए नगरमें धूमो कि यह सुदरी हमने मरवाई ..। (फिर) तीर्थिकोंने भी मनुष्य-वधवा दड पाया।

उदानमें कहा है—(१) तीर्थिकोंने खुद मारा। (२) जेतवनकी परिक्षामें कुआँ खोदकर सुदरीके शरीरको दबा दिया। (३) सप्ताह बाद अपनी ही वदनामी रह गई। लेकिन धम्मपदअट्ठक्यामें—(१) तीर्थिकोंने गुहोंसे मरवाया। (२) जेतवनकी गधगुटीके पास मालाके कूड़ेमें सुदरीके शरीरको डाल दिया। (३) धूर्तोंने शराबके नशेमें भडा फोड़ दिया। (४) तीर्थिकोको भी मनुष्य-वधवा दड मिला। यहाँ यद्यपि अन्य अशोका समाधान हो सफना है, तथापि उदानका 'परिक्षामें गाढना' और अट्ठपयाथा गधगुटीके पास कूड़ेमें डालना, परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं। आरामोंके चारों ओर परिक्षा होती थी, इसके लिये विनयपिटकमें यह वचन है—“उस^१ समय आराममें घेरा नहीं था, बकरी आदि पशु भी पीरोका नुषतान करते थे। भगवान्से यह बात बही। (भगवान्ने कहा)—याँस-घाट, बटकी-घाट, परिक्षा-घाट इन तीन घाटों(=हैषान)से घेरनेकी अनुज्ञा देना है।” यह परिक्षा आरामके चारों ओर होनेसे गधगुटीके समीप नहीं हो सकती। दोनोना विरोध स्पष्ट ही है। ऐसे भी उदान मूल सूत्रोंसे सबध रखता है, इसलिये उत्तरी, अट्ठक्यासे अधिक प्रामाणिकता है। दूसरे उसका कथन भी अधिक समव प्रतीत होता है। परिक्षा दूर होनेसे वहाँ आदमियदि आने-जानेका उत्तना भय न था, इसलिये खून करनेका वही स्थान हत्यारोंके

अधिक अनुकूल था। गंधकुटी जो मुख्य दरवाजेके पास थी। वहाँ लोगोका बराबर आना-जाना रहता था। शरीर ढाँकने भरके लिये मालाओंके ढेरका गंधकुटीके पास जमा करके रखना भी अस्वाभाविक है।

युन्-त्वेद्द ने लिखा है—

Behind the convent, not far, is where the Brahmachari heretics killed women and accused Buddha of the murder. (*The Life of Hinen-Tsang*, p. 93).

फाहियानने इसके लिये कोई विशेष स्थान निर्दिष्ट नहीं किया है।

परिखा—मुबरीके इस वर्णनसे यह भी पता लगता है कि जैतवनके चारों ओर परिखा खुदी हुई थी। इसलिये बाँस या काँटेकी बाड़ नहीं रही होगी।

इन इमारतोंके अतिरिक्त जैतवनके अंदर पेसावखाने, पाखाने, चंद्रमणशालाएँ भी थी; किन्तु इनका कोई विशेष उद्धरण नहीं मिलता।

जैतवन बननेका समय—जैतवन-निर्माणमें दिए विनयके प्रमाणसे पता लगता है कि बुद्धको राजगृहमें अनायपिंडकने वर्षावासके लिये निमन्त्रित किया था। फिर वर्षा भर रहनेके लिये स्थान खोजते हुए उरो जैतवन जिसलाई पड़ा और फिर उसने बहुत धन लगाकर वहाँ अनेक सुंदर इमारतें बनवाईं। यद्यपि सूत्र और विनयमें हमें बुद्धके वर्षावासोकी सूची नहीं मिलती तो भी अट्ठकयाएँ इसकी पूरी सूचना देती हैं। अगुत्तरनिवाय-अट्ठकया (८।४।५)में यह इस प्रकार है—

वर्षा०	इ० पू०	
१	(५२७)	ऋषिपत्तन (सारनाथ)
२	(५२६)	राजगृह (वैलुवन)

वर्षावासके लिये जेतवनमें निमग्नित होना इसलिये जब जेतवनमें पहले गये, तो वर्षावास भी वहीं किया।

(क) कोशावी^१में मिश्रुजोंके बल्हके बाद पारिलेयकमें जाकर रहना, वहाँसे फिर जेतवनमें।

(ख) उदान^२में एकात विहारके लिये पारिलेयकमें जाना लिखा है, सगडका जिक्र नहीं।

(ग) सयुत्तनिषाय^३में एकात विहारका भी जिक्र नहीं। बिल्कुल

१ "कोसबिय पिडाय चरित्त्वा सयमज्जे ठित्तो'व . गायाय भासि त्वा . घाल्लकलोनकारगामे । अय पाचीनवसदाये । अय पारिले-
म्यके . यथाभिरत्त विहरित्त्वा अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो . साव-
त्थिय . जेवुवने ।"

—महावग्ग, कोसबस्स'पक् १०, ४०४-४०८, पृष्ठ।

२ "भगवा कोसबिय विहरति घोसितारामे । तेन सो पन समयेन
भगवा आक्खिणो विहरति भिक्खूहि, भिक्खुनीहि उपासकेहि उपासिनाहि
राजूहि राजमहामत्तेहि तित्थियहि तित्थियसावकेहि आक्खिणो दुक्ख न
फासु विहरति । अय सो भगवा अनामतेत्वा उपट्ठावे अनपलोकेत्वा
भिक्खुसय एको अट्ठतीपो येन पारिलेयक तेन चारिक पक्कामि । अनु-
पुब्बेन चारिक चरमानो येन पारिलेयक तदवसरि । तत्तमुव भगवा
पारिलेयके विहरति रक्खितवनसडे भट्ठसालभूले । अज्झातरापि सो हत्थि-
माणो येन भगवा तेनुपसकमि ।"

—उदान, ४।५

३ "एक समय भगवा कोसबिय विहरति घोसितारामे । कोसबिय
पिडाय चरित्त्वा अनामतेत्वा उपट्ठाके, अनपडोकेत्वा भिक्खुसय, एको
अट्ठतीपो चारिक पक्कामि । . एकजो भगवा तस्मि समये विहरितुकामो
होनि । . अय सो भगवा अनुपुब्बेन चारिक चरमानो येन पारिलेयक

चुपचाप पारिलेयकका चला जाना लिखा है। पीछे चिरकालके बाद आनंद-का भिक्षुओके साथ जाना, किंतु हाथी आदिका वर्णन नहीं।

(घ) धम्मपदअट्ठकथा^१में झगडेके विस्तारका वर्णन है, और महा-वग्गकी तरह यात्रा करके पारिलेयकमें जाना तथा वहाँ वर्षावास करना। वर्षावासके बाद फिर वहाँसे जैतवन जाना भी लिखा है।

यद्यपि चारों जगहोंकी कथाओंमें परस्पर कितना ही भेद है, किंतु संयुक्तनिकायसे भी, जो निःसन्देह सबसे पुरातन प्रमाण है, चिरकाल तक पारिलेयकमें वास करना मालूम होता है, क्योंकि वहाँ भिक्षु आनंदसे कहते हैं—‘आयुष्मान् आनद ! भगवान्के मुखसे धर्मोपदेश सुने बहुत दिन हुए।’ संयुक्तनिकायके बाद उदानका नवर है। वहाँ झगडेका जिक्र नहीं, तोभी चिरकाल तक वहाँ रहना लिखा है। यद्यपि इन दोनों पुराने प्रमाणोंमें पारिलेयकमें श्रावस्ती जाना नहीं लिखा है, तोभी पारिलेयकमें अधिक समयका वास वर्षावासके विरुद्ध नहीं जाता। विनय और पीछेके दूसरे ग्रन्थोंमें वर्णित जैतवन-गमनसे कोई विरोध नहीं है। यहाँ, हाथीकी सेवाकी कथा संयुक्तनिकायके बाद उदानके समयमें गड़ी गई मालूम होती है। पारिलेयकसे बपकि बाद जैतवनमें जाना निश्चित मालूम होता है। पारि-

तदवसरि । तत्थ मुदं पारिलेय्यके विहरति भइसालमूले ।..अय सो संवहुला भिक्खू...आनंदं उपसंकमिस्त्वा...चिरस्सं मुता सो नो आबुसो आनंदं भगवतो सम्मुला धम्मियकया ।..अय सो...आनंदो तेहि भिक्खूहि सद्धि येन पारिलेय्यकं भइसालमूलं येन भगवा तेनुपसंकमि ।..भगवा धम्मिया कयाय संदस्सेसि ।”

—सं० नि०, २१।८।९

“कोसंविमं पिडाय चरित्त्वा अनपलोकेत्वा भिक्खुसंघं एत्थकोव...यालकल्लोणकारगामं गत्वा...माचीनवंसदाये...येन पारिलेय्यकं तदवसरि...भइसालमूले पारिलेय्यके एकेन हत्थिना उपट्ठहियमानो फामुकं वस्ता-वासं यसि ।..अनुपुब्बेन जैतवनं भगमासि ।..” (घ० प०, १।५, अ० क०)

वर्षा०	ई० पू०	
३	(५२५)	राजगृह (बेलुवन)
४	(५२४)	" "
५	(५२३)	वैसाली (महावन)
६	(५२२)	मकुल पर्वत
७	(५२१)	तावतिसभवन (त्रायस्त्रिदा लोक)
८	(५२०)	भर्ग (सुमुमारगिरि=बुनार)
९	(५१९)	कौशाबी
१०	(५१८)	पारिलेय्यकवनसंद
११	(५१७)	नाला
१२	(५१६)	बेरजा
१३	(५१५)	चालिय पर्वत
१४	(५१४)	जेनवन
१५	(५१३)	कपिलबन्धु
१६	(५१२)	आलबी
१७	(५११)	राजगृह
१८	(५१०)	चालिय पर्वत
१९	(५०९)	चालिय पर्वत
२०	(५०८)	राजगृह
२१	(५०७)	श्रावस्ती
२२	(५०६)	"
२३	(५०५)	"
२४	(५०४)	"
२५	(५०३)	"
२६	(५०२)	"
२७	(५०१)	

जैतवन

वर्षा०	ई० पू०	श्रावस्ती
२८	(५००)	
२९	(४९९)	"
३०	(४९८)	"
३१	(४९७)	"
३२	(४९६)	"
३३	(४९५)	"
३४	(४९४)	"
३५	(४९३)	"
३६	(४९२)	"
३७	(४९१)	"
३८	(४९०)	"
३९	(४८९)	"
४०	(४८८)	"
४१	(४८७)	"
४२	(४८६)	"
४३	(४८५)	"
४४	(४८४)	"
४५	(४८३)	वैशाली (बेलुवगाम)

इसके देखनेसे मालूम होता है कि तयागतने जैतवनमें सर्वप्रथम वर्षा-वास बोधिके चौदहवें वर्षमें किया था। इसका अर्थ यह भी है कि जैतवन बना भी इसी वर्ष (५१४-५१३ ई० पू०)में था, क्योंकि विनयका कहना साफ है कि अनापपिडकने वर्षावासके लिये निमन्त्रित किया था और विनयके सामने अट्ठकयावा प्रमाण नहीं। यहाँ इस बातपर विचार करनेके लिये कुछ और प्रमाणोपर विचार करना होगा।

लेख्यकका वर्णवात ऊपरकी सूचीमें बोधिमे दसवें वर्ष (५१८ ई० पू०)में है। अतः इसमें पूर्व ही जेनवन बना था। बोधि-प्राप्तिके समय तयागतकी आयु ३५ वर्षकी थी। समुत्तनिकायमें राजा प्रसेनजित्से, ममवत् पहली, मुन्यावान होनेका इस प्रकार वर्णन आया है—

“भगवान्...जेनवनमें विहरते थे। राजा प्रसेनजित् वीसल.. भगवान्के पास जा सम्मोदन करके एक तरफ बैठ गया।... फिर भगवान् से कहा। आप गौतम भी—‘हमने अनुत्तर सम्यक् सबोधिको प्राप्तकर लिया’—यह प्रतिज्ञा करते हैं?—जिसको महाराज! अनुत्तर सम्यक्-संबुद्ध हुआ वहे, ठीक कहने हुए वह मुझे ही वहे। ..हे गौतम! जो भी सधो, गगो, गणाचार्य, ज्ञात, यशस्वी तीर्थंकर, बहुत जनोद्वारा साधु-सम्मत, है.. जैसे—पूर्ण वाश्यप, मत्तलि, गोसाल, निगठ नायपुत्त, सजय बेलद्विपुत्त, पकुथ वच्चापन, अजित केसकवल, वह भी पूछने पर ‘अनुत्तर सम्यक् सबोधिको जान गए’, यह दावा नहीं करते। फिर क्या कहना है, आप गौतम तो जन्ममे दहर (=तरा) हैं, प्रब्रज्यासे भी नए हैं।... भगवान्, आज से मुझे अपना शरणागन उपासक धारण करें^१।”

यहाँ राजा प्रसेनजित् जेनवनमें जाकर, निर्ग्रन्थ ज्ञातु-मुन (महावीर) आदिका यश वर्णन करके, तयागतकी उमरमें कम और तथा साधु हुआ कहना है। इससे मालूम होता है कि तयागत अभिमबोधि (३५ वर्षकी आयु) के बहुत देर बाद श्रावस्ती नहीं गए थे। उस समय जेनवन बन चुका था। ‘दहर’ कहनेके लिये हम ४५ वर्षकी उम्र तककी सीमा मान सकते हैं। इस प्रकार पुराने सुत्तकके अनुसार भी अभिमबोधिसे दसवें वर्ष (५१९ ई० पू०)से पूर्व ही जेनवन बन चुका था।

महावग्गमें राजगृहसु बणिलवस्तु, फिर वहाँसे श्रावस्ती जेनवन जानेका वर्णन आया है—

“भगवान्^१ राजगृहमें ..विहार करके ..चारिका चरण करते हुए . .शाक्य देशमें कपिलवस्तुके न्यग्रोवाराममें विहार करते थे। . .फिर भगवान् पूर्वाह्ण समय....पात्र चौवर लेकर जहाँ सुद्धोदन शाक्य का घर था वहाँ गए, और रखे हुए आसन पर बैठे। तब राहुलमाता देवीने राहुल कुमारसे कहा। राहुल! यह तेरा पिता है, जा दायज्ज मांग। . . राहुल कुमार यह कहते हुए भगवान्के पीछे पीछे हो लिया—‘श्रमण, मुझे दायज्ज दो’, ‘श्रमण, मुझे दायज्ज दो’। तब भगवान् ने आयुष्मान् सारिपुत्रसे कहा—तो सारिपुत्र तू राहुल कुमारको प्रव्रजित कर ..। फिर भगवान् कपिलवस्तुमें इच्छानुसार विहार कर श्रावस्तीकी ओर चारिका के लिये चल दिए। यहाँ ..अनायपिडके बाराम जैतवनमें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् सारिपुत्रके उपस्थापक-कुलने एक लडके को आयुष्मान् सारिपुत्रके पास प्रव्रज्या देनेके लिये भेजा। आयुष्मान् सारिपुत्रके चित्तमें हुआ, भगवान्ने प्रसप्ता किया है, एवम्ही, दो सामनेर अपनी सेवामें न रखना चाहिए। और यह मेरा राहुल सामनेर है ही ” अट्टकयासे स्पष्ट है कि यह याना बोधिके दूसरे वर्षमें अर्थात् गयासे वाराणसी ऋषिपत्तन, वहाँसे राजगृह आकर फिर कपिलवस्तु जाना। इस प्रकार ५२६ ई० पू०में जैतवन मौजूद मालूम होता है।

जातकट्टकयामें इसे इस तरह संक्षिप्त किया है—शास्ता^१ बुद्ध होवर प्रथम वर्षा० ऋषिपत्तनमें बसकर, उरुवेलाको जा वहाँ तीन मास बसे, . भिक्षुसघ-सहित पीपकी पूर्णिमाको राजगृहमें पहुँच दो मास ठहरे। इतने^२में वाराणसीसे निकलेको पाँच मास हो गए। . .फाल्गुन पूर्णिमाको उस(=उदायि)ने सोचा अब यह (यात्राया) समय है .। राजगृहसे निकलकर प्रतिदिन एक योजन चलते थे। (इस प्रकार) राजगृहसे ६० योजन कपिलवस्तु दो मासमें पहुँचे। . (वहाँसे) भगवान्

^१ महावग्ग (सिंहललिपि), ३९१-९३

^२ जातक, निदान।

फिर लौटकर राजगृह जा, भीतवनमें ठहरे। उस समय अनायापिण्डक गृहपति... अपने प्रिय मित्र राजगृहके नेठके घर जा, बुद्धोत्पत्ति मुन... शास्ताके पास जा धर्मोपदेश सुन,... द्वितीय दिन बुद्ध प्रमुख सघको महा-दान दे, श्रावस्ती आनेके लिये शास्ताकी प्रज्ञा ले...।

यहाँ विनयसे जानकट्टकयाका, कपिलवस्तुसे आगे जानेके स्थानमें विरोध है। जानकट्टकयाके अनुसार बुद्ध वहाँसे लौटकर फिर राजगृह आए। लेकिन विनयके अनुसार राहुलको प्रव्रजितकर वे श्रावस्ती जेतवन पहुँचे। जानकके अनुसार बुद्धकी कपिलवस्तुकी यात्रा बोधिमे दूसरे वर्ष (५२६ ई० पू०)की फाल्गुन-पूर्णिमाको आरम्भ हुई, और वे दो मास बाद वैशाख-पूर्णिमाको वहाँ पहुँचे। वहाँसे फिर लौटकर राजगृह आकर वहाँ उन्होंने वर्षावास किया जो ऊपरकी सूचीसे स्पष्ट है। वहाँ सीतवनमें अनायापिण्डक का जानक-अट्टकयाके अनुसार श्रावस्ती आनेकी प्रज्ञा लेना, विनयके अनुसार वर्षावासके लिये निमन्त्रण स्वीकार करना होता है। इन प्रकार तपागनका जाना द्वितीय वर्षावासके बाद (५२६-५२५ ई० पू०) हो सकता है।

अब यहाँ दो बातोंपर ही हमें विशेष विचार करना है—(१) विनयके अनुसार कपिलवस्तुमें श्रावस्ती जाना और वहाँ जेतवनमें टहरना। (२) जानक अ० के अनुसार कपिलवस्तुमें राजगृह लौट आना, और सम्भवतः वर्षावासके बाद दूसरे वर्ष जेतवनमें विहार तैयार हो जानेपर वहाँ जाना। यद्यपि विनय ग्रन्थकी प्रामाणिकता अट्टकयामे अधिक है, तथापि हममें कोई सन्देह नहीं कि कपिलवस्तुके जाने से पहले अनायापिण्डक का तपागन से मिलना नहीं आना; इसीलिये कपिलवस्तुमें श्रावस्ती जाकर जेतवनमें टहरना बिल्कुल ही सम्भव नहीं मान्य पड़ता। इसके विरुद्ध जानकरा यंगन सीतवनमें दर्शनने (द्वितीय वर्षा०के) बाद जाना अधिक युक्तिमत्त मान्य होता है। विनयमें स्पष्ट कहा है कि जगयापिण्डकने वर्षावासके लिये निमन्त्रण दिया, और इसीलिये तीन मासके निवासके लिये जेतवनमें शरण

वनवानेकी भी अधिव जरूरत पड़ी, इस प्रकार तथागत जैतवन गए और साथ ही वही उन्होंने वर्षावास भी किया—यह अधिव युक्तियुक्त प्रतीत होता है। यद्यपि वर्षावासकी सूचीमें तीसरा वर्षावास राजगृहमें लिखा है, तोभी जैतवन बोधिके दूसरे और तीसरे वर्षके बीच (५२६-५२५ ई० पू०)मे बना जान पड़ता है।

पहिले दिये अट्ठकथाके उद्धरणसे मालूम होना है कि तीर्थिकोंने जैतवनके पास तीर्थिकाराम प्रथम बोधि अर्थात् बोधिके बाद प्रथम पद्दह वर्षों (५२७-५१३ ई० पू०)में बनाना आरम्भ किया था। इससे निश्चित ही है कि उस (२१३ ई० पू०)से पूर्व जैतवन बन चुका होगा।

ऊपर दी गई वर्षावासकी सूचीके अनुसार प्रथम वर्षावास धावस्तीमें बोधिसे चौदहवें साल (५१४ ई० पू०)में किया। चूंकि अनायपिंडकका निमग्न वर्षावासके लिये था, इसलिये यह भी जैतवनके बननेका साल हो सकता है।

सातवां वर्षावास त्रयस्त्रिंश-लोकमें बतलाया जाता है। उस वर्ष आपाढ पूर्णिमा (बुद्धचर्या पृष्ठ ८५)के दिन तथागत धावस्ती जैतवनमें थे। इस प्रकार इस समय (५२१ ई० पू०) जैतवन बन चुका था।

सारांश यह कि जैतवनके बननेके सात समय हमें मिलते हैं—

- (१) सोलहवें वर्ष (५१२ ई० पू०)से पूर्व, (अट्ठकथा) पृ० २५९।
- (२) पद्दहवें " (५१३ ई० पू०)से पूर्व, (अट्ठकथा) पृ० २९४।
- (३) दसवें " (५१८ ई० पू०)से पूर्व, (विनय सूत्र) पृ० २९६।
- (४) " " " " (सूत्र) पृ० २९८।
- (५) सातवें (५२१ ई० पू०)से पूर्व, (अट्ठकथा) पृ० २९९।
- (६) द्वितीय (५२० ई० पू०) (विनय) पृ०, २९९।
- (७) तृतीय (५२५ ई० पू०) (अट्ठकथा) पृ०, ३००।

इनमें पहले पाँचसे हमें यही मालूम होता है कि उक्त समयसे पूर्व किसी समय जैतवन तैयार हुआ, इसलिये उनका किसीसे विरोध नहीं है।

पूर्वाराम

जैनवनके बाद बौद्धधर्मकी दृष्टिमें दूसरा महत्वपूर्ण स्थान पूर्वाराम था। पहले हम पूर्वारामकी स्थितिबारेमें संक्षेपमें विचार कर चुके हैं। पूर्वाराम और पूर्वद्वारके सबधमें सयुक्कनिवाय^१ के और 'उदान'^२ के इस उद्धरणसे कुछ प्रकाश पड़ता है।

"भगवान् .. पूर्वाराममें सायंकाल ध्यानसे उठकर बाहरी द्वारके कोठेके बाहर बैठे थे। ... (उस समय) राजा प्रसेनजित् भगवान् के पास पहुँचा। .. उस समय सात जटिल, सात निगठ, सात अघेलक, सात एकसाटक और सात परिप्राजक, नख, लोम बढ़ाए अनेक प्रकारकी खारिया लेकर भगवान् के अविदूरसे जाते थे। तब राजा .. आसनसे उठकर, उत्तरासगकी एक कचेपर कर, शहिने घुटनेकी भूमिपर रख, उन साता .. की ओर अजलि जोड़ तीन बार नाम सुनाने लगा—भति ! मैं राजा प्रसेनजित् कोसल हूँ ।"

इसपर अट्ठकया—"बाहरी द्वारका कोठा—प्रासाद—द्वारकोट्टक-के बाहर, बिहारके द्वारकोट्टकसे बाहरका नहीं। वह प्रासाद लौहप्रासाद-की भाँति चारों ओर चार द्वारकोट्टकोसे युक्त, प्राकारसे घिरा था। उनमेंसे पूर्व द्वारकोट्टकके बाहर प्रासादकी छायामें पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके . बैठे थे। अविदूरसे, अर्थात् अविदूर मार्गसे नगर (=श्रावस्ती)-में प्रवेश करते थे।"

इससे हमें निम्न-लिखित बातें मालूम होती हैं—

(१) पूर्वारामके प्रासादके चारों ओर चार फाटकोवाली चहार-दीवारी थी।

^१ ३।२।१, पृ० २४: ४० ४० २९६

^२ ६।२

(२) अनुराधपुरका लोहप्रासाद और पूर्वारामका प्रासाद कई अंशोमें समान थे। संभवतः पूर्वारामके नमूनेपर ही लोह-प्रासाद बना था।

(३) इसके चारों तरफ चार दर्वाजे थे।

(४) (जाड़ेमें) सायंकालको पश्चिम द्वारके बाहर बैठकर प्रायः तयागत धूप लिया करते थे।

(५) 'यहाँ राजा प्रसेनजित् तथा दूसरे संभ्रांत व्यक्ति भी उपस्थित होते थे।

(६) उसके पासहीसे मार्ग था।

(७) इस स्थानसे नगरका पूर्वद्वार बहुत दूर न था, क्योंकि जटिलोके लिये 'नगरको जाते थे' न कहकर 'नगरमें प्रवेश करते थे' कहा है।

(८) संभवतः पूर्वाराम^१की ओर भी, जटिल, निगठ (=जैन), अचेलक, एकसाटक और परित्राजक साधुओंके विहार थे, जहाँमें वे नगरमें जा रहे थे।

पहले^२ यह बतलाया जा चुका है कि किस प्रकार विशाखाका 'महा-लता आभूषण' एक दिन जेतवनमें छूट गया था। विशाखाने तयागतसे कहा — "भते^३ ! आर्य आनदने मेरे आभूषणको हाथ लगाया...। उसको देकर, (उसके मूल्यसे) चारों प्रत्ययोमें कौन प्रत्यय ले आऊँ ? विशाखा ! पूर्व द्वारपर, सघके लिये वासस्थान बनाना चाहिए। अच्छा भते ! यह कहकर तुष्टमानसा विशाखाने नव करोड़में भूमि ही खरीदी। अन्य नव करोड़से विहार बनाना आरम्भ किया।... एक दिन अनार्थपिण्डकके घर भोजन करके शास्ता उत्तर द्वारकी ओर गए। ... उत्तर द्वार जाते हुए देख चारिकावो जाएँगे... यह सुन... विशाखाने जाकर... कहा — भते ! श्रुताकृत जाननेवाले एक भिक्षुको लीटाकर (=देकर) जाएँ।—

^१ वर्तमान हनुमनवाँ । ^२ देखो पृष्ठ ६४

^३ घ० प०, ४-८; अ० क०, १९९, ३८-३९

तो येमे (भिक्षु) का पात्र ग्रहण कर।...विशाखाने ऋद्धिमान् समस्त महा-
भोगलानका पात्र पकड़ा।...उनके अनुभावसे पचास-साठ योजनपर वृक्ष
और पापानके लिये आदमी जाते थे। वड़े बड़े पापानों और वृक्षोंको लेकर
उसी दिन लौट आते थे।....जल्दी ही दो-महला प्रासाद बना दिया
गया। निचले तलपर पाँच सौ गर्भ (=चौडरियाँ) और ऊपरकी भूमि
(=तल) पर पाँच सौ गर्भ, (कुल) एक हजार गर्भोंसे सुशोभित ...था।
शास्ता नौमास चारिका करके फिर श्रावस्ती आए। विशाखाके प्रासादमें
भी वाम नौ मासमें समाप्त हुआ। प्रासादके कूटको ठोस साठ जलघड़ेके
बराबर लाल सुवर्णसे बनवाया। शास्ता जेतवनको जा रहे हैं, यह सुन
(विशाखाने) आगे जा, शास्ताको अपने विहारमें लाकर..। उसकी एक
सहायिका हजार मूल्यवाले एक वस्त्रको ले आकर—सहायिके ! तेरे प्रासाद-
में मैं इस वस्त्रका फर्श बिछाना चाहती हूँ; बिछानेका स्थान मुझे बतलाओ।
यह उससे कम मूल्यवाले वस्त्रको न देख रोती हुई खड़ी थी। तब आनन्द
स्यद्विरने कहा—सोपान और पैर धोनेके स्थानके बीचमें पाद-मुछन करके
मिछा दो।....विहारकी भूमिको खरीदनेमें नौ करोड़, विहार बनवानेमें
भी, और विहारके उत्सवमें नौ, इस प्रकार सब सत्ताईस करोड़ उसने
बुद्ध-शासनमें दान किया। स्त्री होते, तथा मिथ्या-दृष्टिके घरमें बसने
वालीको इस प्रकारका त्याग (और) नहीं है।”

इससे मालूम होता है—

(९) पूर्वाराम ९ मासमें बना था।

(१०) भोगलान बनानेमें तत्त्ववर्धायक थे।

(११) मकान बनवानेमें कुल खर्च २७ करोड़ हुआ।

(१२) यह दो-महला था। प्रत्येक तलमें ५०० गर्भ थे।

विनयपिटकमें है—

“विशाखा^१...सघके लिये आर्लिद (=वरामदा)-सहित, हस्तिनख

प्रासाद बनवाना चाहती थी।”

इससे—

(१३) वह वरामदा सहित था।

(१४) वह हस्तिनस्त प्रासाद था।

समुक्तनिकायमें—

“भगवान्^१... पूर्वाराममें... सायंकालको .. पीछेकी ओर धूपमें पीठ तपाते बैठे हुए थे। आयुष्मान् आनन्द भगवान्‌के पास गए। .. और हाथसे भगवान्‌के शरीरको रगड़ते हुए बोले—आश्चर्य है भते! सब भगवान् .. का छवि-वर्ण उत्तना परिशुद्ध नहीं रहा। गात्र शिथिल है, सब झुरियाँ पड़ गई हैं। शरीर सामने झुका हुआ है। चक्षु . (आदि) इंद्रियोमें भी विपरीतता दिखलाई पड़ती है।”

इसपर अट्टकयामें है—“प्रासाद पूर्व ओर छायासे ढँका था, इसीलिये प्रासादके पश्चिम-दिशाभागमें धूप थी। उस स्थानपर .. बैठे थे। .. यह हिम पड़नेका शीत समय था। उस वक्त महाचीवरको उतारकर सूर्यकिरणों-से पीठको तपाते हुए बैठे थे।”

इससे ये बातें और मालूम होती हैं—

(१५) उस समय तयागतके शरीरमें झुरियाँ पड़ गई थी, आँखों आदिकी रोशनीमें अंतर आ गया था।

(१६) प्रधान द्वार पूर्व ओर था, तभी ‘पीछेकी ओर’ बहा गया है। समुक्तनिकायहीमें है—

“भोगलान^२ ने... पैरके अँगूठेसे भिगारमाताके प्रासादको हिलाया। ...उन भिक्षुओंने (बहा) .. यह भिगारमाताका प्रासाद गभीरनेम, सुनिश्चान, अवल, असप्रकम्प्य है ...।”

^१ सं० निं०, ५।६।२६

^२ ५१।३।४

अटुकयाने गभीरजेमवा अयें 'गभीर भूमिभागमें प्रतिष्ठित' किया हैं।
और 'मुनिखान'का, कूटकर अच्छी तरह स्थापित ।”

इनसे—

(१७) पूर्वोक्त ऊँची और दृढ़ भूमिमें बनाया गया था।

(१८) “कूटकर गाढा गया था”से खभाको गाडकर, लकडियोंका बना मालूम होता है।

मज्जिमनिकायमें—

“हे गौतम, जिस^१ प्रकार इस मिगारमाताके प्रासादमें अंतिम सोपान फलेवर तक अनुपूर्व किया देखी जाती है ..।”

अटुकयामें—

“प्रथम सोपानफलक^२ तक, एक ही दिनमें सात महलका प्रासाद नहीं बनाया जा सकता। वस्तु घोषण कर स्नान खाद्य करनेसे लेकर चित्रकर्म करने तक अनुपूर्व किया।”

इससे भी—

(१९) वह प्रासाद सात महलका था, जो (१२)से बिल्कुल विरुद्ध है, और बतलाता है कि किस प्रकार वातामें अतिशयोक्ति होनी है।

(२०) मकान बनानेमें पहले भूमिको बराबर किया जाता था, फिर खमे गाडे जाते थे, अंतमें चित्रकर्म होता था।

मज्जिमनिकायमें ही—

“जिस^३ प्रकार आनंद^४ यह मिगारमाताका प्रासाद हाथी, गाय, घोडा-घोडीम शून्य है, मोना-चाँदीसे शून्य है, स्त्री-मुख-सन्निपातसे शून्य है”। इसकी अटुकयामें लिखा है—

^१ म० नि०, ३।१।७, गणक-भोगलानसुत्त, १०७

^२ अ० क०, ८५५

^३ म० नि०, ३।२।७, बूल मुञ्जतासुत्त, ११९

“वहाँ काष्ठ-रूप^१, पुस्त-रूप, चित्र-रूपमें घने हाथी आदि वैश्रवण मायाता आदिके स्थित स्थानपर चित्रकर्म भी किए गए हैं। २ परिसेवित जंगले, द्वारबंध, मंच, पीठ आदि रूपसे स्थित, तथा जीर्ण प्रतिस्करणार्थ रखा हुआ सोना-चांदी है। काष्ठरूपादिके रूपमें, तथा ३ पूछने आदिके लिये आनेवाले स्त्री-पुरुष है। इसलिये वह (मिगार पासाद) उनसे शून्य है, का अर्थ है—इंद्रिययुक्त जीवित हाथी आदि तथा इच्छानुसार उपभोगयोग्य सोने-चांदीका, नियमपूर्वक बसने स्त्री-पुरुषोंका अभाव”।

इससे —

(२१) वह सोने-चांदीसे शून्य था। अटुकयाकी इसपरकी ली पोती सिर्फ यही बतलाती है कि कैसे पीछे भिक्षुवर्ग चमक-दमकके पड़कर, तावील किया करता था।

दीर्घनिकायकी अटुकयामें—

“(विशाखा)^२ दशबलकी प्रधान उपस्यायिकाने उस आभूषण देकर नव करोड़में... करीब भर भूमिपर प्रासाद बनवाया। उसके ऊ भागमें ५०० गर्भ, निचले भागमें ५०० गर्भ, १००० गर्भोंसे सुशोभित वह प्रासाद खाली नहीं सोभा देता था, इसलिये उसको घेरकर, १ पांच सी घर, ५०० छोटे प्रासाद और ५०० दीर्घसालाएँ बनवाईं। अनायपिंडकने... श्रावस्तीके दक्षिण भागमें अनुराधपुरके महाविहारस स्थानपर जेतवन महाविहारको बनवाया। विशाखाने श्रावस्तीके भागमें उत्तमदेयी विहारके समान स्थानपर पूर्वारामको बनवाया। २ यान्ने इन दो विहारोंमें नियमित रूपसे निवास किया। (यह) एक :

^१ अ० क० । रूप=मूर्ति ।

^२ दी० नि०, यानञ्जसुत्त २०, अ० क० पृ० १४ । अ० नि० : क० १७/२ भो ।

जैनवनमें च्यनीत करते थे, एक पूर्वारायमें ।”

(२२) बिहार एक परीस अर्यान् प्राय. ३ एकड भूमिमें बना था।

(२३) चारो ओर हजारो धरो, छोटे प्रासादो, दोषेणालाजोका लिखना अट्टवयावारोवा अपना वाम मालूम होना है।

(२४) अनुराधपुरमें भी जेतवन और पूर्वारायवा अनुकरण किया गया था। पूर्वाराय आवस्तीके उसी प्रकार पूर्व तरफ था, जैसे अनुराधपुर (सिंहल)में उत्तरदेवी बिहार।

जिस प्रकार सुदत्तसेठका नाम अनायपिण्ड्य प्रसिद्ध है; उसी प्रकार विशाखा मिगारमाताके नामसे प्रसिद्ध है। नामसे, मिगार विशाखाका पुत्र मालूम होगा, किंतु वान ऐसी नहीं है, मिगार सेठ विशाखाका ससुर था। इस नामके पडनेकी क्या इन प्रकार है—

“विशाखा^१ ... अगराष्ट्र (भागलपुर, मुंगेर जिले)के भद्रिय (= मुंगेर) नगरमें मंडक सेठके पुत्र धनजय सेठकी अग्रमहिषी सुमना देवीके कोससे पैदा हुई ...। त्रिसार राजाके याज्ञा-प्रवर्तित स्यान् (अग-मग्न)में पाँच अतिभोग व्यक्ति जोतिय, जटिल, मंडक, पुष्पक और काक-घलिय थे ...। आवस्तीमें कोसल राजाने बिदिसारके पास सदेश भेजा ... हमको एक महाघनी कुल भेजो। ... राजाने .. धनजयको .. भेजा। तब कोसल राजाने आवस्तीसे सात योजनके ऊपर साकेन (अयोध्या) नगरमें थोड़ीका पद देकर (उसे) बसा दिया। आवस्तीमें मिगारसेठका पुत्र पूर्णवर्द्धनकुमार वय प्राप्त था। ... मिगार सेठ (बारातके साथ) कोसल राजाको लेकर गया। .. चार मास (उन्होंने वही) पूरे किये। ... (धनजय सेठने विशाखाको) उपदेश देकर दूसरे दिन सभी श्रेणियोंको इफट्ठा करके राजमेनाके बीचमें बाठ कुटुंबियाको जामिन देकर—‘यदि गए हुए स्यान्पर मेरी बन्धावा कोई दाप उत्पन्न हो, तो तुम उसे शोधन

इलजामोंके जाँच करनेपर) — वह और उत्तर न दे, अघामुत्त हो बैठ गया। फिर बुट्टुबिकोने उससे पूछा — क्या सेठ, और भी दोष हमारी बेटीका है ? — नहीं आयों ! — क्यों फिर निर्दोषको अवारण घरसे निकलवाते हो ? उस समय विशाखाने कहा — पहले मेरे समुरके बचनसे मेरा जाना ठीक न था। मेरे आनेके दिन मेरे पिता ने दोष शोचनके लिये तुम्हारे हाथमें रख-कर (मुझे) दिया था। अब मेरा जाना ठीक है। यह कह, दामो दासोंको यान तैयार करनेके लिये आज्ञा दी। तब सेठने उन बुट्टुबिकाको लेकर कहा — अम्म ! अतजाने मेरे कहनेको क्षमा कर। — नात, तुम्हारे क्षतव्यको क्षमा करती हूँ, किंतु मैं बुद्धशासनमें अनुरक्त कुल्की बेटी हूँ, हन बिना भिक्षुसघके नहीं रह सकती। यदि अपनी रुचिके अनुसार भिक्षु-सघकी सेवा करने पाऊँगी, तो रहूँगी। — अम्म ! तू अपनी रुचिके अनुसार अपने धमणाकी सेवा कर।

तब विशाखाने निमज्जितकर दूसरे दिन बुद्धप्रमुख भिक्षुसघ को बैठाया। मेरा समुर आवर दशबलको परोम (यह खबर भेजी)। . (मिगार सेठने बहाना करदिया) । आकर दशबलकी धर्मकथाको सुने . । मिगारसेठ जाकर कनातसे बाहर ही बैठा। देशनाके अंतमें सेठने सौतापत्ति फलमें प्रतिष्ठित हो कनातको हटा पक्षगसे बदनावर, शास्ताके सामने ही — अम्म ! तू आजसे मेरी माता है' — यह कह विशाखाको अपनी माताके स्थानपर प्रतिष्ठित किया। तभीसे विशाखा 'मिगारमाता' प्रसिद्ध हुई।'

स्थानकी देखनेपर हनुमनवाही पूधाराम मालूम होता है।

तीर्थिकाराम

समयप्पवादक-परिव्वाजकाराम — पहिले^१ पाँच प्रकारके अन्य तीर्थिक — जटिल, निग्रंथ आदि बतलाए हैं। अबेलक^१ एकदम नये रहते

थे। अट्टकयामें—एक दिन मिथुओंने निर्ग्रंथोंसे देखकर पया उठाई—
 आवुसो^१। सय तरह बिना ढंके हुए अचेलकोसे यह निर्ग्रंथ (=जैन) श्रेष्ठ-
 तर है, जो एक अगला भाग भी तो ढाँकने हैं, मालूम होता है ये सलज्ज हैं।
 यह सुन निर्ग्रंथोंने कहा—इस कारणसे नहीं ढाँकते हैं, पाँसू घूलि भी तो
 पुद्गल (=जीव) ही है। प्राणी हमारे भिदा-भाजनमें न पढ़ें, इस वजहसे
 ढाँकते हैं।” एवशाटक और परिव्राजकोवा जित्रकर चुके हैं। इन सभी
 मतोंके साधुओंके आराम आवन्तीके बाहर फैले हुए थे। ये अधिकतर
 आवस्तीके दक्षिण और पूर्व तरफमें रहे होंगे, जिधर कि पूर्वाराम और
 जैतवन थे। बिचा और सुदरीके वर्णनसे भी पता लगता है कि जैतवन-
 की ओर तीर्थिकोंके भी स्थान थे। इनमें समयप्पवादक त्रिदुफावीर एक-
 सालक मल्लिकामा आराम बहुत ही बड़ा था। हमने इसकी चीरेनाथके
 मंदिरकी जगहपर निश्चित करनेके लिये कहा है। दीपनिकायमें कहा है
 —“पोट्टपाद^१ परिव्राजक समयप्पवादक...मल्लिकाके आराममें तीस
 सौ परिव्राजकोकी बड़ी परिणदके साथ निवास करता था।” अ० क०में—
 उस स्थानपर चक, तारुख, पोस्वरसाति, “आदि ब्राह्मण, निर्ग्रंथ, अचे-
 लक, परिव्राजक आदि प्रव्रजित एकत्र हो अपने अपने समय (=सिद्धान्त)-
 का व्याख्यान करते थे; इसीलिये वह आराम समयप्पवादक (कहा जाता
 था)...।”

मज्झिमनिकायमें—

“समणमट्ठिकापुन उग्गहमाण परिव्राजक समयप्पवादक...मल्लिकाके
 आराममें सात सौ परिव्राजकोकी बड़ी...परिणदके साथ वास करता था।
 उस समय पचकग गृहपति दोपहरको आवस्तीसे भगवान्के दर्शनके लिये
 निकला। तत्र पचकग गृहपतिकी स्थाल हुआ—भगवान्के दर्शनका यह
 समय नहीं है, भगवान् इस समय ध्यानमें हैं...। क्यो न...मल्लिकाके

आराममें चलें।”

ये दोनों उद्धरण दीघनिवाय और मज्झिमनिकायके हैं; जो कि त्रिपिटकके अत्यंत पुराने भाग हैं^१। इनसे हमें ये बातें स्पष्ट माहूम होती हैं—

(१) यह एक बड़ा आराम था, जिसमें ७०० से तीन हजार तक परिव्राजक निवास कर सकते थे।

(२) नगरसे जेतवन जानेवाले द्वार (=दक्षिण द्वार)के बाहर था।

(३) यहाँ बेंठपर ब्राह्मण और साधु लोग माना प्रचारवादी दार्शनिक चर्चाएँ किया करते थे।

(४) युद्ध तथा उनके गृहस्थ और विरक्त सिष्य यहाँ जाया करते थे।

जेतवनके पीछे आज्ञावसोरी भी बोई जगह थी। क्योंकि आज्ञाव्रत-मयामें आना है—

“उत्त समय^२ भागीयक जेतवनने पीछे माना प्रचारवा मिष्या तर करते थे। उरुटिक प्रधान, वग्गुलिवा, वंडकाप्रधन, पंचानर, तरन आदि।”

परिव्राजकारामवा बनना दब जानेमें,^३ जेतवनके बेंठ गमीन और बोई किसी ऐसे आरामवा होना समभव नहीं माहूम होता। साधन जेतवनके पीछेरी ओर गुड़ी ही जगहमें ये तरस्या करते रहे होंगे।

गुननु-सीर—^४गुनकानिरादने पता लगता है, गुननुसीर तर भी

^१ “आयुष्मान् सात्थिपुत्र... (जेतवनने) आशनीये निदने दिने चते ।... बहुत गमेरा है..... (इतिदिने) जहाँ अन्य तीर्थिकों, परि-प्राजकोंआ आराम था वहाँ गत् ।”

—अ० नि० ७।८।११, १।२।८, १०।१।३

^२ जातरट्टका १।१४।५

^३ “एत्त समय आयुष्मान् अनुदत्त साशनीये गुननुके सीर निरार करते थे ।” —अ० नि०, ५।१।१।३

भिक्षुओंका कोई विहार था। 'तीर' शब्दसे तो पता लगता है, सुतनु कोई जलाशय (=छोटी नदी, या बड़ा तालाब) होगा। सम्भवतः वर्तमान ओटा-झार, खडौआझार सुतनुतीरको सूचित करते हैं। ऐसा होनेपर वर्तमान खजुहा ताल प्राचीन सुतनु है।

अधवन—श्रावस्तीके पास एक और प्रसिद्ध स्थान अधवन था। समुत्तनिकाय-अट्टकयामें—

“काश्यप^१ सम्यक्सुबुद्धके चैत्यकी मरम्मतके लिये धन एकत्रित कर कर आते हुए यशोधर नामक धर्मभाणक आर्यपुद्गलनी आँखें निकालकर, वहाँ (स्वयं) अंधे हुए पाँच सौ चाराके वसनेसे अधवन नाम पड़ा। यह श्रावस्तीसे दक्षिण तरफ गव्यूति भर दूर राजरक्षासे रक्षित (वन) था। यहाँ एकाग्रप्रिय (भिक्षु) जाया करते थे।”

फाहियान^२ने इसपर लिखा है—

‘विहारसे चार ‘ली’ दूर उत्तर-पश्चिम तरफ एक कुज है। पहले ५०० अंगुल भिक्षु इस वनमें वास करते थे। एक दिन उनके मगल के लिये बुद्धदेवने धर्मव्याख्या की, उसी समय उन्होंने दृष्टिशक्ति पाली। प्रसन्न हो उन्होंने अपनी अपनी लकड़ियोंको मिट्टीमें दबाकर प्रणाम किया। उम्मीदम वे लकड़ियाँ वृक्षके रूपमें, और शीघ्र ही वनके रूपमें परिणत हो गईं। इस प्रकार इसका यह नाम (अधवन) पड़ा। जैतवनवासी अनेक भिक्षु मध्याह्न भोजन करके (इस) वनमें जाकर ध्यानावस्थ होते हैं।”

इससे मालूम होता है—

(१) काश्यप बुद्धके स्तूपसे श्रावस्तीकी ओर लौटते समय यह स्थान रास्ते में पड़ता था।

(२) श्रावस्तीसे दक्षिण एक गव्यूति या प्रायः २ मील पर था।

^१ स० त्रि०, ५।१।१०, अ० क०, ११४८

^२ ch XX

(३) जेतवनसे उत्तर-पश्चिम ४ 'ली' (=१ मील से कम) था। दूरी और दिशाएँ इन पुरानी लिखतोंमें शब्दशः नहीं ली जा सकती। हमलिये पुरानाका ध्वस झबवन मालूम होता है। यह भीटीमें थावस्तीके आनेके रास्तेमें भी है। भीटी को सर जान माशेल^१ ने काश्यप-स्तूप निश्चित किया है।

पांडुपुर—थावस्तीके पास पांडुपुर नामक गाँव था। धम्मपद-अट्ठकयामें "थावस्तीके अविदूर पांडुपुर नामक एक गाँव था। वहाँ एक केवट वास करता था"।

इस गाँवके बारेमें इसके अतिरिक्त और कुछ मालूम नहीं है।

मैंने इन थोड़ेसे पृष्ठोंमें थावस्ती और उसके पासके बुद्धकालीन स्थानों पर विचार किया है। सुत्त, विनय और उसकी 'अट्ठकयामोंकी सामग्री शायद ही कोई छूटी हो। यहाँ मुझे सिर्फ भौगोलिक दृष्टिसे ही विचार करना था, यद्यपि कही कही और बातें भी आ गई हैं^२।

^१ A.S.R., 1910-II, p. 4

^२ जेतवनके नक्शोंके लिये देखो Arch. Survey of India की १९०७-०८ और १९१०-११ की रिपोर्टें।

ज्ञातु=जयरिया

—*—*—

पण्डित ज० श० एम० ए० ने मेरे बसाठ की खुदाई नामक लेखमें ध्याये कुछ वाक्योंके खण्डनमें, एक लेख लिखा। उसको पढ़नेसे मालूम होना है कि, मेरे लेखसे उन्हें दुःख हुआ है। सम्भवतः कुछ और भी भूमिहार-बन्धुओंको दुःख हुआ हो। अपने उक्त कथनको सत्यके समीपतम समझने हुए भी वस्तुतः मुझे दुःख है कि, उससे इन साइबोको मानसिक घट्ट पहुँचा। उन चन्द पद्धतिनयोंमें मैं अपने भावोंको संक्षेपसे भी नहीं प्रकट कर सका था (और, इस छोटे लेखमें भी शायद न कर सकूँगा); तोभी कुछ गलतफहमियोंको हटा देना मैं अपना पतव्य समझता हूँ।

सर्माजीके लेखको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—(१) उन्होंने मुक्तिसे मेरी बातोंका खण्डन करना चाहा है, (२) मुझे भूमिहार ब्राह्मणोंका विरोधी समझा है।

जयरिया वंशके लिच्छवि (ज्ञातु) न होनेके बारेमें आपने कहा है—

(१) “जयरियावश या वेतिया-राजवंशसे लिच्छवि क्षत्रियोंकी ज्ञातु अथवा किसी भी शाखासे कोई भी सम्पर्क नहीं। वे इतने बालसे बिहारके निवासी भी नहीं कि, उनका कोई भी सम्बन्ध लिच्छवि जातिसे ठहराया जा सके। वे विशुद्ध ब्राह्मण हैं तथा महाकवि बाणभट्टके वंशज सोनमदरियां और अथर्वोत्ती छोड़कर अन्यान्य भूमिहार ब्राह्मणोंकी तरह पश्चिमके जिलोंसे मुसलमानी शासनकालमें या उसके कुछ पूर्व बिहारमें आकर बस गये हैं।”

(२) “जयस्यल”से ही जैयस्वी उत्पत्ति सर्वथा भाषा-विज्ञानके अनुकूल है, ‘ज्ञानू’से नहीं। ज्ञातृ शब्दका अपभ्रंस “जैयरिया”मान लेना अनुचित और अपने भाषाविज्ञान-सम्बन्धी ज्ञानकी अल्पज्ञता दिखाना है। “भाषा विज्ञानकी दृष्टिसे ‘ज्ञातृ’ शब्दका “जैयरिया” बन जाना कदापि सम्भव नहीं।”

(३) “केवल ज्ञानू शब्दके आधारपर जैयरिया लोगोंको ज्ञातृवर्गीय लिच्छवि क्षत्रिय मान लेना तो लालबुद्धिक्कड़की बूझकी भी मात कर देना है।”

(४) “सम्भव है, लिच्छवि-वध (जो बुद्धके समयमें ही ग्राम्य हो चुका था) पतित होकर नीच जातियोंमें मिश्र चुका हो; अथवा, यदि, तिहुँतके अहीर ही उनके वंशज हो, तो क्या आश्चर्य?”

मैं आरम्भमें यह कह देना चाहता हूँ कि, ज्ञानू और जैयरियाके एक होनेकी खोजका श्रेय मुझे नहीं है; बल्कि हमारे देशके गौरवस्वरूप और भारतके प्राचीन इतिहासके अद्वितीय विद्वान् श्रेष्ठ डा० काशीप्रसाद जाय-सवालने पहले पहल इसका पता लगाया था। मैंने प्रमाणकी कुछ कड़ियाँ भर और जोड़ दी हैं। ज्ञातृ और जैयरिया क्यों एक हैं —

(१) “भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञानकी अल्पज्ञता” क्या, अज्ञताको स्वीकार करते हुए भी ज्ञानूसे ज्ञातर, जयर या जेयर, फिर ‘इया’ लगा कर जैयरिया स्वीकार करनेमें मैं गलतीपर नहीं हूँ, और, न “लाल बुद्धिक्कड़की बूझकी” मात कर रहा हूँ। ज्ञानू (=ज्ञातर=जतर=जयर), इका (=इया)=जैयरिया, जैयरिया।

(२) जैन धर्मके संस्थापक वर्द्धमान महावीरको नान-पुत्र और ज्ञानू-पुत्र कहा जाता है, क्योंकि वह ज्ञातृकुलमें उत्पन्न हुए थे। उनका गोत्र वाश्यप था, यह सभी जैन ग्रन्थोंमें मिलता है। जैयरियोंका भी गोत्र वाश्यप है। यह आकस्मिक नहीं हो सकता।

(३) वसाढ (=वैशाली) जिस परगने में है, वह रत्ती कहा जाता

है। यह परगना आजमल भी जेयरियोका केन्द्र है। रत्ती=रुत्ती-नत्ती=नात्ती=नादि (पाली) है। बुढ़वे समय बज्जीदेशमें नादिका नामक ज्ञातृवशियोका एक बड़ा गाँव था, जिसका संस्कृत रूप ज्ञातृवा होता है।

(४) ज्ञातृ लोग जिन लिच्छवियों^१ ९ विभागोंके एक प्रमुख विभागमें थे, ई० पू० छठी-पाँचवीं शताब्दियामें उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि, मगधराजको भी डरके मारे गगातटपर पाटलिग्राममें एक बिला बनाना पड़ा, और आगे चलकर पाटलिपुत्र (=पटना) नगरके नामसे प्रसिद्ध हुआ। मगध-साम्राज्यमें सम्मिलित होनेपर भी लिच्छवि प्रभावहीन नहीं हो गये, यह तो इसीसे प्रबल है कि, चौथी शताब्दीमें उनकी सहायता से गुप्तोंको अपना साम्राज्य कायम करनेमें सफलता मिली। इसकी चौथी-पाँचवीं शताब्दियोंमें लिच्छवियोंकी शक्तियों ही प्रकट करनेके लिये लिच्छवि-कुमारी कुमारदेवीका पुनः सम्राट् समुद्रगुप्त अपनेको “लिच्छवि-दौहित्र” कहकर अभिमान करता है। इसकी पाँचवीं शताब्दीतक जो लिच्छवि जाति अपने अस्तित्वको ही कायम नहीं रख सकी थी, बल्कि पूरी पराक्रम-शालिनी थी, वह इसके बाद बिलकुल नष्ट हो गयी या “पतित होकर नीच जातियोंमें मिल” गई, यह विश्वास करनेके लिये कोई कारण नहीं। विशेष कर जब कि, उक्त लक्षणावाली एक जातिको हम उसी स्थानपर पाते हैं।

(५) ज्ञातृ (लिच्छवि) वंश जिस वैशालीके आसपास ई० पू० छठी शताब्दीसे इसकी पाँचवीं शताब्दीतक बसता था, वही थव भी जयरिया वंशका प्राधान्य है। छपरा जिलेके मसरल बानेके जेयरजीहमें ज्ञातृजोषा

^१ लिच्छवियोंके नौ वर्गोंमें जेयरियोंके अतिरिक्त दिघवइत भी गालूम होते हैं। यदि मुजफ्फरपुर-बम्भारन जिलेके पर्गनो और प्रधान जातियोंको मिलाकर खोज की जाये, तो शायद और भी कुछ वर्गोंका पता लग जाये।

निवास हो सकता है। (छपरा जिलेका वह हिस्सा तो प्राचीन वज्जीदेशका भाग ही है। उस समय गडकरी धार घोघाडी और मही नदियोंसे होकर बहती थी।) मेरी तुच्छ रायमें जेयरियो (=ज्ञातृओ) की वजहसे उक्त स्थानका नाम जेयरडीह पडा होगा। जेयरडीहके कारण जातिका नाम जेयरिया नहीं पडा। एक बहावतको मैंने भी सुना है कि, जेयरिया "ब्राह्मण" लोग नीमसारसे किसी कुट्टि राजाको अच्छा करनेके लिये आये। पीछे भूमिका दान लेकर वहाँ रह गये। नीमसारसे आनेका मतलब यह है कि, वह कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। फिर वह मगहके ब्राह्मणोंसे ही क्यों सम्बन्ध जोड सके, सरवरियोंमे क्यों नहीं, जो कि, अपनेको कान्यकुब्ज भी कहते हैं? मगधके वाभनो (= "भूमिहार ब्राह्मणों") को मैं शुद्ध प्राचीन मगध-देशीय ब्राह्मणोंकी सत्तान मानता हूँ। इस बशने बाण जैसे महाकविको ही नहीं पैदा किया, बल्कि मगवान् बुद्धके सससे प्रधान तीन शिष्यो (सारिपुत्र, मौद्गल्यायन और महापाश्यप) को पैदा करनेका गौरव भी इसे ही है। सम्राट् अशोकके गुरु मौद्गलि-मुन विष्य भी इसी कुलके रत्न थे। बौद्ध महापुरुषो और महान् दार्शनिकोंके पैदा करनेमें मगध-ब्राह्मण (=वाभन)-कुल सससे आगे रहा, इसीके लिये बौद्धद्वेषी ब्राह्मणोंके प्रभुत्वमें उन्हें और उनके मगध देशको नीच कहना और लिखना शुरू किया गया।

जेयरियोंको ज्ञातृओके साथ सम्बन्ध न जोडने देनेके लिये "पश्चिमके जिलेसे मुसलमानी शासनकालमें या उनके कुछपूर्व बिहारमें आपर उनका बसना" कहना व्यर्थकी गीचानाती है। आप बगौलियों (हथुआ राजवंश) को नयागन्तुष कहना चाहते हैं, फिर हथुआकी ८०-८५ पीढ़ियों कैसे गुजरी? मेरी समझमें व्यर्थने ब्राह्मण बनानेके प्रयत्नमें (चिसवा मूल निवट भविष्यमें ऐसा न रहेगा) एक नीतिशाली जानिके इतिहासकी नष्ट करना है।

(६) गणराज्याके क्षत्रियोंने सभी अपनेको ब्राह्मणोंके परणोंका दास नहीं होने दिया। बौद्ध-जैन-ग्रन्थोंको देखनेसे पता लगता है कि,

इन क्षत्रियोंको शुद्ध आर्यरक्तकी रक्षाका बहुत खयाल था। जहाँ उस समयके ब्राह्मण अनुलोम, प्रतिलोम—दोनों प्रकारके विवाहोंको करके अपने रक्तमें आर्य-भिन्न-रक्त मिला रहे थे, वहाँ यह क्षत्रिय लोग आर्योंके गौरवणं, अभिनीलनेय और तुंग नासाकी रक्षाके लिये न अनुलोम ही विवाह जायज मानते थे, न प्रतिलोम ही। पीछे बौद्धधर्मके प्रभावसे धटनेसे साथ, जानिवादका खयाल जब डीला होने लगा, तब इन्होंने ब्राह्मणोंकी वन्याओंको भी लेना शुरू किया। पहले जातिभेद इतना कड़ा न था। पीछे, जब गुप्तोंके कालके बाद क्षत्रीयोंके प्रभुत्वके समयमें जातियोंका अलग-अलग गुट बनना शुरू हुआ, तब पितने ही गणतन्त्रोंके क्षत्रिय ब्राह्मणोंमें चले गये, पितने ही क्षत्रियोंमें। मल्ल क्षत्रियोंके वगौछिया भूमिहार ब्राह्मण (हथुजा राजवंश), राजपूत (मझौली राजवंश) और संयचार (पवरीना राजवंश)—इन तीनों वर्गोंमें बैठनेकी बात में किसी दूसरे लेखमें यह चुका है। (याद रहे, जहाँ लोग वगौछिया नामकी कुत्ते-बिल्लीकी बहानीसे व्याख्या कर देना चाहते हैं, वहाँ मल्लोंके एक कुलवा गोत्र ही व्याघ्रपद था, जिससे यह नाम अधिक सार्यक हो सकता है।) इसी प्रकार टटिहा या तटिहा भूमिहारों और राजपूतोंको ही ले लीजिये। उनके नाम, मूल, गोत्र सब एक हैं, और बतलाते हैं कि, यह दोनों एक ही वंशकी सन्तानें हैं। ऐसे और भी कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं।

गणक्षत्रियोंके रक्तकी शुद्धताकी बात में कह चुका हैं। जयरियोंके आर्य-रक्तके बारेमें मैं श्रद्धेय जायसवालजीकी ही वही बातको कहता हूँ। एक बार यह बसाठ गये थे। वहाँ उन्होंने एक भूमिहार लड़केको भैस चराते देखा, जिसका शरीर ही देदीप्यमान गौरवर्णका नहीं था, बल्कि आँखें भी नीली थी। मैंने स्वयं चम्पारनमें एक नीली आँखों वाले गोरे नौजवानको जब जयरिया कहा, तो उसे आश्चर्य होने लगा, कि मैं कैसे जान गया। बाज भी आप इन भूमिहारोंमें आर्योंके शरीररक्षण जितनी प्रचुरता से पायेंगे, उतने ब्राह्मणोंमें नहीं —

बिसी लोभसे हों सही, बहुत पहलेमे ही अनुलोम विवाह करके अपने भीतर आर्य-भिन्न क्षत्रियको प्रविष्ट करना शुरू किया, जबकि, इस बातमें यह गण-क्षत्रिय दक्षिणी अफ़्रीकाके गोरोकी भाँति वर्ण (=रंग)के 'वट्टर' भक्त थे। हजारों वर्षों तक आर्यरक्तकी शुद्धताके वायम रखनेका प्रयत्न अब भी इन्हे इतने अधिक आर्यरक्तका घनी बनाये हुए है।

(७) जेयरियोकी क्षत्रिय-बीरताकी बात मैं पहले ही कह चुका हूँ।

मेरे लेखको पढ़कर श्री ज० रा० को खयाल हुआ है कि, मैं भूमिहार ब्राह्मणोंका विरोधी हूँ। इसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने अपने लेख में ये वाक्य लिखे हैं—

(१) “‘गंगा’ में पारसाल भी उन्होंने हयुआ राजवंशके सम्बन्धमें ऐसीही ऊटपटांग बातें लिख डाली थी।”

(२) ‘क्या साकृत्यायनजीको भूमिहार ब्राह्मण-समाजसे ही विरक्ति है? क्या इसी कारण एष-एषकर उन्होंने उसके सभी दृढ अङ्गोंपर आक्रमण करना अपना कर्तव्य बना रखा है? यह शर्य नितान्त हेय है।”

मैं हनुमानजी नहीं हूँ कि, अपने हृदयको चीरकर हृद्गत् भावोंको प्रकट कर सकूँ। यदि उक्त लेखक मेरे छपराके भूमिहार मित्रोंसे पूछें, तो शायद उन्हें मेरे भाव मालूम हो जायें। बाबू गुणराजसिंह (वकील, छपरा), जिनका घर वर्षों तक मेरा घर रहा है, भूमिहार ब्राह्मण ही है। इस खयालको हृदानेके लिये मैं छपरेके दर्जनो सम्भ्रान्त शिक्षित भूमिहार वन्द्युओं को पेश कर सपता हूँ।

दो वर्ष पूर्व (१९३१ ई०) मुझे गया जिलेके गाँवोंमें घूमनेका मौका मिला था। वहाँ मुझे बिनने ही भारद्वाज तथा दूसरे गोत्रोंके बाननोंके गाँव मिले थे। सचमुच उस समय धार-वार मेरे सामने इन्हीं कुलोंमें उत्पन्न भगवान् बुद्धके महान् शिष्योंकी तस्वीरें आ जाती थी; ओर, इस महान् जातिके सम्मुख मेरा मस्तक झुक जाता था।

मैं जिनका अफ़्रीका जीते जितनेके लिये “मर-मर कर आगे बढ़ी

दूढ़ अङ्गोपर आश्रमण करना अपना बर्तव्य" नहीं समझ रहा हूँ। इतिहासके एक तुच्छ विद्यार्थीकि नाते जब वही इतिहासकी कोई अनमोठ बात पाता हूँ, तब उसका सग्रह खरूर करना चाहता हूँ। लिच्छवियोंका शक्तिशाली गणतन्त्र, उनकी स्वतन्त्रप्रियता, न्यायप्रियता हमारे देशके लिये गौरवकी चीजें हैं। हमारी भविष्यकी सन्तान (जो पि प्रजातन्त्रकी अनन्य भक्त होगी) तो वंशालीको तीर्थ मानेगी। ऐसी दशामें यदि मैं किसी समुदायको उन्हीं प्रजातन्त्र-संस्थापकोंका रक्त-सम्बन्धी समझता हूँ, तो उसमें आश्रमण करनेकी गध कहाँसे आती है। मेरी समझमें जयरिया युवक एक शान-जड, कूपमण्डूक, भिलमयी जाति^१ बननेकी अपेक्षा भारतके अद्वितीय पराक्रमी प्रजातन्त्रके संस्थापक होनेकी अधिक गौरवकी बात समझेंगे।

लेखकने मेरे विचारोंको तो "पुण्यतत्वाद्" वे "भारतमें मानव विकास" नामक लेखमें पड लिया होगा। मैं तो ब्राह्मण जातिका बनना आयोंपर अनायोंके प्रभावके कारण मानता हूँ। भारतमें आनेसे पूर्व यह स्वर्गकी ठेकेदारी आयोंने एक फिक्की नहीं दे रखी थी। मैं जब ब्रह्मा बाबा-को ही नहीं मानता हूँ, तो उनके मुखसे पैदा होनेके कारण किसीको यडा कैसे मानूँगा? अहीर जातिको छोड़कर भूमिहाराकी जातिको ही मैं बिहारमें सबसे अधिक आर्य-रक्तवाली मानता हूँ। अहीर पीछेसे आये, इसलिये उनमें अधिक आर्य रक्त रहना स्वाभाविक है, लेकिन भूमिहारोंमें आर्य-रक्तका अधिक्य उनके अपने समयका फल है।

मेरे लेखसे लेखकको बुरा न मानना चाहिये, क्योंकि वह एक नास्तिक द्वारा लिखा गया है, और, उसका प्रभाव भी वैसे ही चन्द इने-गिने नास्तिकों पर ही पड़ेगा। ईश्वर या खुदा, पोथिया और पट्टेदारोंपर जिसका विश्वास है, वह मेरी चंद पद्धतियोंसे क्यों डरने लगा? लेकिन भूत कालमें

^१ मैं अपने ब्राह्मण पाठकोसे क्षमा माँगता हूँ; कहीं वे भी रुष्ट न हो जायें! —लेखक।

भूमिहार जाति (=गणसत्रिय) अपने बुद्धिस्वातन्त्र्यसे बड़ी बनी, पोरियो और व्यवस्थाओकी गुलामीसे नहीं।

एक बात और भी है। मान लीजिये कि, यदि जेयरिया कहने लगे कि, हम लिच्छवि गणतन्त्रके संस्थापक वही ज्ञात हैं, तो क्या मगहके बाभन—जिनके पूर्वसे ही ब्राह्मण होनेमें कोई सन्देह नहीं—उनसे ब्याह-शादी करना छोड़ देंगे ? फिर मामाजिव तौरसे तो कोई हानि नहीं ?

बज्जी गणतन्त्र और उसके संचालक ज्ञातृवशके पुष्प स्मरणमें कुछ लिखनेका मौका देनेके लिये मैं श्री० ज० श० का आभारी हूँ। यदि कोई अदृष्टिकर बात यहाँ फिर लिखी गई हो, तो यह समझ कर बे क्षमा करेंगे कि, यह किमी जानिवे द्वेषवश नहीं, बल्कि नास्तिक्याने कारण लिखी गई।

(७)

थारू

हिमालयकी तराईमें यह रहस्यपूर्ण थारू-जाति निवास करती है। पश्चिममें बहराइच जिलेके उत्तरसे पूर्वमें दरभंगा जिलेके उत्तरतक पहाड़के किनारे इसी जातिकी प्रधानता है। तराईकी भूमिमें मलेरियाका बड़ा भय है, और यह जानि बही बसती है। मुंह देखते ही मालूम हो जाता है कि यह अपने आस-पासके रहनेवालोंसे भिन्न—उत्तरी पहाड़ोंमें रहनेवाली (मंगोल)—जातिसे सम्यन्ध रखती है। रंग इनका गेहूँआ या पक्का होता है—काले बहुत कम होते हैं। कदमें आसपासके लोगोंसे विशेष अन्तर नहीं है।

यहाँ मुझे विशेषकर चम्पारन और मुजफ्फरपुर जिलोंके उत्तर तरफ बसनेवाले थारूओंके बारेमें ही कहना है। इनके भेद और पदवियाँ निम्न-प्रकार हैं—

भेद	पदवी
बांतर	(महतो)
चित्तवनिया	(„)
गडवरिया	(„)
खवसिया	(दिसबाह)
रउतार	(महतो)
न(ल)म्पोछा	(महतो, राय)
सेठा	(महतो)

भेद	पदवी
गौनिला	(राव)
महाजन	(राउन)
ममिअउर	(माजी)
गोरु	(महनी)
मनपदा	(नाय)
कुम्हार	(राना)
मदेनिया	(मदे)
रउहट	(महनी)

थारु लोग बडईया नाम अपने आप पर लेते हैं। तेल भी खुद निकालते हैं। यद्यपि थरुहट (थारुओंके देश) में घोंरी नहीं होता, तो भी अपने-से दक्षिणने लोगोंसे उनके थपडे-लत्ते अधिक साफ रहते हैं। खेती ही थारुओंका एक मात्र व्यवसाय है, और इसमें उनवी-सी दूसरी कोई परिधमी जाति नहीं। एक हलपर थारु तीन जोड़ी बैल रखते हैं। सबेरे ही हल जोतते हैं और दस बजे दिनको छोड़ देते हैं। फिर दूसरी जोड़ीसे दो बजे तक काम लेते हैं, इसके बाद फिर तीसरी जोड़ी। थरुहटमें धान ही की खेती होती है, इसलिये भात ही इनका प्रधान खाद्य है। खानेके लिये मुर्गियाँ भी ये लोग पालते हैं। थारुओंमें 'भगत' मिलना बहुत कठिन है। मास और क्षरावके ये बड़े प्रेमी हैं।

इनकी पोशाक अपने आस-पासके लोगोंकी ही भाँति होती है। हाँ, मिरजईकी जगह ये लोग नेपाली बगलबन्दी पहनते हैं। स्त्रियाँ साड़ी पहनती हैं और शिर नगा रखना अधिक पसंद करती हैं।

विवाह अधिकतर ये लोग अपनी ही उप-जातियोंमें करते हैं। युवक और युवतीमें प्रेम हो जाने पर वे घरसे निकल जाते हैं, और बाहर किसी गाँवमें जाकर वर्षों तक रहते हैं। फिर लौटकर पति-गृहमें रहते हैं। कभी

गंतर और चितवनियोंमें भी इस प्रकार प्रेम हो जाता है, फिर जातिमें मिलने लिये बिरादरीको भात-भोज देना पड़ता है। इस प्रकारके विवाह अन्य उप-जातियोंमें भी होने हैं। प्रौढ विवाह ही इनमें अधिक होने हैं, लेकिन अब अपने पड़ोसी 'अधिव' सम्य' वाजियोंवा प्रभाव इनपर भी पड़ रहा है, और धीरे-धीरे इनमें भी बाल-विवाहकी प्रथा बढ़ रही है। गढवरियोंमें बाल-विवाह अधिक होना है और चितवनियोंमें बहुत कम। गरीब होनेपर लड़कीको घर छोड़कर विवाह किया जाता है, नहीं तो बरात जाती है। बरातमें २०, ३० आदमी साधारणतः जाते हैं। रासघारी, झुमरा, पूर्वी, माटक इनमेंसे कोई नाच भी होता है, जिनमें पहले दो गीत प्रायः घारू-भाषामें होते हैं। ब्राह्मण और नई विवाह-विधि बराते हैं। पुरोहित नेपाली या बाजो ब्राह्मण होते हैं।

जन्मके वस्त्र गाना-बजाना कुछ नहीं करते। छठी बरही, और हिन्दुओंकी भीति होती है। अन्नप्राशनका कोई नियम नहीं। नाक-कान धपेंके भीतर ही छेद दिया जाता है। मृत्युमें घारू लोग विशेष उत्सव करते हैं। छोटे बच्चेको भी मरने पर जलाते हैं। नाच-याजा विवाहकी भीति होता है। घारूओंकी यह विशेषता वर्मी लोगोंसे बहुत मिलती है। मरनेके बाद दस दिनमें दसगात्र और बारह दिनके बाद ब्राह्मण-भोजन और जातिभोजन होता है।

प्रायः प्रत्येक घारूके घरमें गृह-देवता है, जिसे 'गन' कहते हैं। उसके लिये दूध, पाट (रेशम), कबूतर, मुर्गे बलि चढ़ाये जाते हैं। 'बरम' स्वान हर गांवका ग्राम-देवता है। इसके अतिरिक्त हलका ऊमरी भाग गाढकर जखिन (यक्षिणी), कोल्हवी जाठ गाढकर मसान भी पूजते हैं। मलग, आलियावावा आदि कितने ही और भी देवता होते हैं। घरहटमें मन्त्र-तन्त्र भूत-प्रेत बहुत चलता है। बाहरके भोले-भाले लोग समझते हैं, घरहट जादूगरनियोंका स्थान है। घरहटमें जादूगरनियोंको डाइन कहत है। हर गांवमें दस-पाँच डाइनें होती हैं। लोगोंका विश्वास है कि डाइनें आदमीको

जादूसे नार डालनी है, हँजा महामारीको बुझानी है। इसीलिये लोग डाइनोंमें बहुत डरते और घृणा करते हैं। इन्हीं सबसे बचानेके लिये हर थारू-गांवका एक गुरु होता है, जिसे गृहस्थ अपने घरमें अपने-प्रायेक आदमी पीछे चार पनेरी धान हर नाल देना है। बनिहारको दो पनेरी और खोबड़ा (मजूर)को एक पनेरी देने हैं। गुरुका काम है, भूत-प्रेत, मन्त्र-तन्त्र, हँजा आदिमें आदमियोंकी रक्षा करना।

थारूओंका प्राचीन कालहोते एक सगठन चला आता है। कई गांवोंका एक हल्का होता है, इसे 'दह' कहते हैं। हर एक दहमें एक प्रधान होता है, जिसे मघस (मध्यस्थ) कहते हैं। उसके नीचे १६ या १७ पंच होते हैं। इन पंचोंके नीचे 'हजारिया पंच' होते हैं, जिनमें प्रायः प्रत्येक घरका मुखिया होता है। जानिसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी थारू इसी पंचायतके सामने पेश होते हैं। पैमाना हमेशा सर्वसम्मतिसे हुआ करता है। मघस और पंचोंके मन्नेपर, वह अधिकार उनके बड़े लडकोंको मिलता है। यह दह सभी थारूओंका एक नहीं है। गडवरिया, चिनबनिया मन्त्रीकी अपनी-अपनी अलग पंचायतें हैं। भिलनाडोरी (झिला चम्पारन) के पास गडवरियोंकी प्रधानता है। यहाँ इनके बरहगाँवाँ और लौरइयाँ दो दह हैं। बरहगाँवाँ अंग्रेजों इलाक़ेमें हैं और इनके मघस राजमन नहीं हैं। लौरइयाँ नेपाल राज्यमें हैं, जिसके मघस लेखमन भल्लो हैं।

भिलनाडोरीमें उत्तर-नेपाली तराईमें चिनावनका इलाका है। यहाँ चिनबनियाँ थारू रहते हैं। यहाँके थारूजापर नेपालियाका प्रभाव अधिक है। बरहगाँवाँ आदिमें थारू भी चिनावनकी भाषाहीको शुद्ध थारू-भाषा कहते हैं। पाठकोंको यह मुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि चिनावनके थारूओंकी भाषा, स्वर, शब्द आदिमें गया जिलेकी मगही (मागधी) भाषासे बिल्कुल एक है। हलई, गेलही, लुलही आदि सभी थारू शब्द मगहीके हैं। गेलसनमें सिर्फ़ थारू सने (गेलसन) दब-दिवा गया है।

प्रयुक्त नहीं होता। छोड़ गे, चल गे साधारण प्रयोग है। चितवनिया अपनेको चित्तोरगडसे आया बतलाते हैं, और भापा उन्हें खींचकर भगधमें ले जा रही है; और चेहरा और आँखें उत्तरकी ओर खींच रही है।

ठोरीसे दक्षिण-पूर्व ५ मीलपर पिपरिया गाँव है। यह भी यरहटके अन्दर ही है। पिपरियाके पास ही रमपुरवाके दो अशोक-स्तम्भ हैं। एक ही स्थानपर दो-दो अशोक-स्तम्भ विशेष महत्त्व रखते हैं। पुरातत्त्वकी खुदाईमें एक स्तम्भके ऊपरका बेल भी मिला था। परम्परासे जनश्रुति चली आ रही है कि एक स्तम्भके ऊपर पहले मोर था। स्तम्भकी पैदीमें तो मोर खुदे अब भी मौजूद है। खुदाईमें यद्यपि कोई मोर नहीं मिला, तोभी इसमें तो सन्देह नहीं कि दूसरे स्तम्भके शिखरपर जरूर कुछ था। दीपनिकायके महापरिनिर्वाण-सूत्रमें हम जानते हैं, कि पिप्पली वनके मीर्योंने भी गीतमबुद्धको अस्वियोका एक भाग पाया था, जिसपर उन्होंने स्तूप बनवाया। इसी मीर्यवंशका राजकुमार चन्द्रगुप्त पीछे मगधके मीर्य-साम्राज्यका संस्थापक हुआ। ऐसी अवस्थामें सम्राट् अशोकने बुद्धभक्त अपने पूर्वज मीर्योंके आदि स्थानपर यदि ये दो स्तम्भ गड़वाये हों, तो कोई आश्चर्य नहीं। जिस प्रकार यह पापाण-स्तम्भ मगध-साम्राज्यसे सम्बद्ध है, वैसे ही शुद्ध थारू-भापाभी आधुनिक मागधी भापासे अपना स्पष्ट सम्बन्ध बतलाती है, लेकिन मगोल-जातीय थारूजोने कैसे मागधी भापाको अपनाया, यह बड़े ही रहस्यकी बात है।

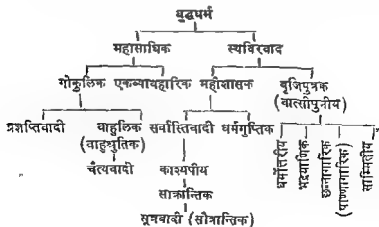
मानवशास्त्र-वेत्ताओंके अन्वेषणके लिये थारू-जाति एक बड़ा ही रहस्य-पूर्ण विषय है। देखें, उसे अब कोई शरच्चन्द्र मिलता है। जब तक कोई वैसा सागोपाग वैज्ञानिक रीतिसे अनुसंधान करनेवाला नहीं मिलता, तब तक साधारण शिक्षित लोगोहीको उनकी उस सामग्रीकी रक्षा करनेका प्रयत्न करना चाहिये, जो वर्तमान कालमें बड़ी शीघ्रतासे लुप्त होती जा रही है। उनकी भापा दिन-पर-दिन पड़ोसी भापाओसे प्रभावित हो घिग-डती जा रही है। लोग अपनी परम्परागत कथाओको भूलते जा रहे हैं।

उनके सामाजिक रीति-रवाज बड़ी शीघ्रतासे परिवर्तित हो रहे हैं। उनका संगठन शिथिल और निबेल होता जा रहा है। यदि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चम्पारन, गोरखपुर, बस्ती, गोडा, और बहराइचके जिलोंके कुछ शिक्षित इम विषयको अपने हाथमें ले लें, और अपनी सोमावाले यात्राओकी भाषा, पुरानेगीत, जनश्रुति, रीति-रवाज, संगठन आदिका अन्वेषणकर प्रकाशित कर, तो इससे मानव इतिहासके एक महत्त्वपूर्ण अक्षर बड़ा अच्छा प्रकाश पड सकता है। सामग्री संग्रह करनेमें बाह्य प्रभावसे बहुत कम प्रभावित तथा अशिक्षित वृद्ध याद ही अधिक सहायक होंगे।

(८)

महायान बौद्धधर्मकी उत्पत्ति

बुद्ध ने ४५ वर्षोंतक ईश्वरवाद, आत्मवाद, पुस्तकवाद, जातिवाद और पितने ही अन्यवादोंके विरोधी, जड़वादकी सीमाके पारतक पहुँचे, अपने बुद्धि-प्रधान एवं सदाचार-भरायण धर्मका उपदेश कर ४८३ ई० पू०में निर्वाण प्राप्त किया। जैसे जैसे समय बीतता गया और जैसे-जैसे नाना प्रकृतिके लोग बुद्धधर्ममें सम्मिलित होते गये, वैसे ही वैसे उसमें परिवर्तन होता गया। इस प्रकार बुद्धके निर्वाणके १०० वर्ष बाद, वैशालीकी संगीतिके समय, बौद्ध धर्म, स्थविरवाद और महासाधिक नामक दो निकायों (=सम्प्रदायों) में विभक्त हो गया। इसके सवा सौ वर्ष बाद और भी विभाग होकर उसके अठारह निकाय बन गये, जिनका बड़ाबूझ, पाली "कथावत्थु" की "अट्ठ फक्का" के अनुसार, इस प्रकार है—

बुद्धने जीवनमें ही उनके शिष्य गन्धार, गुजरात (मृगश्रयन्त), पंढन (हंदरागाद-राज्य) तक पहुँच चुके थे। धीरे-धीरे निधुआँकि उत्साह एवं वसोव, मिथिन्द, इन्द्राग्निमित्र आदि सम्राटोंकी भक्ति जोर महावतासे इसका प्रसार और भी अधिक हो गया। असोवका सत्रसे बड़ा काम यह था कि, उन्होंने भारतकी सीमाके बाहरके देशोंमें, धर्म-प्रचारकोंके भेजे जानेमें, बहुत सहायता की। असोक (ई० पूर्वं तृतीय शताब्दी) के बाद बौद्ध धर्म सभी जगह फैल चुका था। उस समयनक अठारह निकाय पैदा हो चुके थे; इसलिये राजाकी सहायता, चाहे एक ही निकायके लिये रही हो लेकिन दूसरे निकायोंने भी अच्छा प्रचार किया। गुप्तों और काण्वोंके बाद; आग्ध्र या आग्ध्रभृत्य सम्राट् हुए। इनकी सर्वपुरातन राजधानी प्रनिष्ठान (पंढन)^१ महाराष्ट्रमें थी। पीछे धान्य कटक भी दूसरी राजधानी बना, जो

^१ पीछे पंढनके इन शातवाहनोका शकोंसे भी विवाह-सम्बन्ध हुआ। इन्हें अपने देशके नामपर, रट्टिक (राष्ट्रिक) या महारट्टिक भी कहते थे। पीछे नाटकोंमें शक या शकारके लिये “रट्टिक-साल” (राष्ट्रिक-दण्ड) शब्द प्रयुक्त होनेका भी यही कारण है। यैसे भारतमें अधिरागत शकोंका रंग अधिक गहरा होनेसे, रनिवासोमें, शक-कन्याओंकी काफी माँग भी थी। इससे भी राजाका साला होना हो सकता है। रट्ट या महारट्ट नाम पठनेसे पूर्व पंढनके आसपासका प्रदेश अग्धक कहा जाता था; और, इसी लिये शातवाहनोकी आग्ध्र भी कहा जाता था। पीछे, राजनीतिक कारणोंसे, उन्हें अपनी राजधानी धान्यकटकमें बनानी पड़ी, जोकि, तेलगू देशमें है; और, उसीसे इस प्रदेशका नाम आग्ध्र हो गया। अन्वज और वृष्णि, दोनों ही पटोसी जातिपां थीं। वृष्णिपोंके वामुदेवके आर्य होनेपर अन्वकोंका आर्य होना निर्भर है।

आगे चलकर, कोसलकी राजधानी धावस्तीकी भाँति, प्रधान बन गया और पैठन सिर्फ युवराजकी राजधानी रह गया। सातकर्णी या सातवाहन (शालिवाहन) आन्ध्र राजा, यद्यपि कुछ समयतक, उत्तरीय भारतके भी शासक थे, तोभी पीछे उन्हें दक्षिणपर ही सन्तोष करना पड़ा। बौद्ध-धर्मपर इनका विशेष अनुराग था, यह उनके पहाड़ काटकर बने गुहा-विहारोंमें खुदे शिलालेखोंसे मालूम पड़ता है। राजधानी धान्यकटप (अमरावती)में उनके बनाये भव्य स्तूप, नाना मूर्तियाँ, लताओं तथा चित्रोंसे अलंकृत सगमरमरकी पट्टियाँ, स्तम्भ, तोरण आज भी उनकी श्रद्धाके जीवित नमूने हैं। वस्तुतः बौद्धोंके लिये, सातवाहन राजवंश, ई० पूर्व प्रथम शताब्दीसे ईस्वी तीसरी शताब्दीतक, पुराने मौर्यों या पिछले पाल-वंशकी तरह था। पहाड़ खोदकर गुहा बनानेका कार्य यद्यपि मौर्योंने आरम्भ किया था, और, वे उसमें कहींतक तरक्की कर चुके थे, यह बराबरकी चमकते पालिशवाली गुहाओंसे मालूम होता है; तोभी गुहाओंको बहुत अधिक और सुन्दर ढंगसे बनवानेका प्रयत्न आन्ध्रोंके ही राज्यमें हुआ। नासिक, कार्ला आदिकी भाँति अजन्ता और एलोराकी गुहाओंका भी श्रीगणेश इन्हींके समयमें हुआ था, और पीछेतक बढ़ता गया।

अन्धक-साम्राज्यमें महासाङ्गिकों और धर्मोत्तरीयोंके होनेका कार्ला और नासिकके गुहालेखोंसे पता लगता है। पाली अभि-धम्मपिटकके "कथावत्थु" ग्रन्थमें दितने ही निकायोंके सिद्धान्तोंका खण्डन किया गया है। उनका विश्लेषण उसकी अट्ठकथाके अनुसार निम्न प्रकार है—

¹ *Epigraphica Indica*, Vol. VII, pp. 54, 64,

कथावस्तु मे खाण्डव सिद्धान्तिका पुलनात्मक भूषा।

[illegible]

५ ॥ ० २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०

२० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०

३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४०

४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५०

५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६०

६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७०

७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८०

८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९०

९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

१०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११०

११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२०

१२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३०

१३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४०

१४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५०

१५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६०

१६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७०

१७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८०

१८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९०

१९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २००

२०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१०

२१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२०

२२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३०

२३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४०

२४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५०

२५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६०

२६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७०

२७

२५७

५७

२१५

५०

१७

सम्मिलित
अनिश्चित

(प्राचीन)

- १ महासाधक
- २ गोकुलिक
- ३ काश्यपीय
- ४ मद्र्याणिक
- ५ महोद्यासक
- ६ वात्सीपुनीय
- ७ सर्वास्तिवादी
- ८ साम्मतीय

इस नक्शेसे मालूम होगा कि, कुल २१४ (२१६) निदान हैं, जिनपर "व्यावयु" ने बहान की है। उनमें १३० अन्धक आदि अर्वाचीन निवा-
योंके हैं, ४० सिद्धान्त बहुतांश सम्मिलित हैं, १७^१ सिद्धान्तोंके विषयमें
अटकया चुप है, और २७ ही ऐसे हैं, जो पुराने १८ निवायोंसे सम्बन्ध रखते
हैं। इसने यह भी स्पष्ट हो जाता है कि, व्यावयु मुख्यतः अर्वाचीन निवायों-
के ही विरुद्ध लिखी गयी है। इन अर्वाचीन या उ निवायोंमें अमरावती, पूर्वशैलीय,
राजगिरि, और सिद्धार्थ अन्धकोंके ही भेद हैं। इनमें अन्धकों-
के ८२ सिद्धान्तोंका खण्डन हुआ है। वैपुल्यवादियों और हेतुवादियोंके
रहनेका स्थान यद्यपि नहीं लिखा है, तो भी आगे चलकर वैपुल्यवादियोंको
हम आन्ध्रदेशका बतलायेंगे। उत्तरापथक पञ्जाब या हिमाचलके मालूम
होते हैं, किन्तु हेतुवादियोंके बारेमें कुछ नहीं कहा जा सकता। महासा-
धियोंसे ही पिछले अन्धक-निवायोंका जन्म हुआ मालूम होता है। ऐसा
माननेके लिये दो कारण हैं, एक तो वितने ही विवादग्रस्त विषय इनके
सम्मिलित हैं, दूसरे आन्ध्र-आम्नायमें महासाधियोंका^१ बहुत अधिक प्रचार

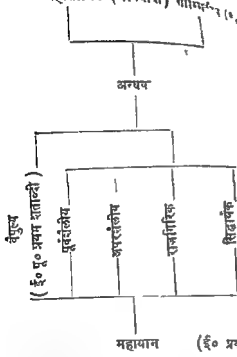
^१ मिलाकर देखनेसे अनिश्चित सत्रह सिद्धान्तोंवाले निवाय इस प्रकार
मालूम होते हैं—

अन्धक ४+१, पूर्वशैलीय १, उत्तरापथक ५, महासाधिक ५, साम्मि-
तीय अन्धक १।

भूत भविष्य-कालोंके अस्तित्वका सिद्धान्त (अथ ० १।७) स्मिका है
यद्यपि यह यहाँ नहीं दिया है, तो भी युन्-ज्वेट (हुएन्-साट) द्वारा अनु-
वादित "विततिमात्रा-सिद्धि" की टीकामें यह सिद्धान्त सर्वास्तिवादियों
और साम्मिनियोंका बतलाया गया है। (देखिये "वितति-मात्रा-
सिद्धि", डाक्टर प्रसिदका फ्रेंच अनुवाद, पृ० १५७)।

^१ महासाधियोंके भीतर धैर्यवाद-निवाय भी था। धान्यरट्टमें
इसकी प्रयोजना थी, यह अमरावतीमें मिले सिद्धांतोंमें मान्य होती

महाशय धर्मार्थः । "निवायसग्रह" के अनुसार
 और प्रभाव था। इस प्रकार इ/म च
 हुई।
 महामाधिव (चैत्यवादी) शास्त्र
 "रिक्की है (जहाँपर
 "यु" में इनके ११
 या "सिद्धार्थों"
 कुछ अधिव
 पत्ता कहा

महा शा
 के और
 तो एव
 ह'में
 की
 त

हैं। धान्यकटकके स्तूपका नाम ही
 १० पटलमें है—
 "धीपर्वते महाशंते
 श्रीधान्यकटकके
 इसी चैत्यके

स्कन्-जुर

पूर्वशैलीय—“क्याकन्यु” की अट्टकया (११९) में इसे तृतीय सर्गाति-के बाद उत्पन्न होनेवाले अन्धक-निवायोंमें गिना गया है। महासाधिकोका (धान्यकटक-महाचैत्यका) चैत्यवाद-निकाय पुराने अठारह निकायोंमें सम्मिलित किया गया है; किन्तु इन अन्धक-निवायोंको हम उनमें सम्मिलित नहीं पाते। इसलिये मालूम होता है, यह चैत्यवादियोंकी भी पीछेका है। यद्यपि चैत्यवादियोंका नाम अठारह निकायोंमें होनेसे अट्टरथाचार्य उन्हें तृतीय सर्गातिसे पूर्वका बताते हैं। तोभी धान्यकटकके चैत्यकी प्रसिद्धि, गुप्तोंके बाद, आन्ध्रोंकी प्रतापी कालमें हुई होगी। अतः यहाँके बिहारके भिक्षुओंका पुनर् व्यक्तिच सारबेल और गुप्तोंके बाद ही स्थापित होना चाहिये। यदि यह ठीक हो, तो चैत्यवादको हम ई० पूर्व द्वितीय शताब्दीके अन्तिम भागमें मान सकते हैं; और, तब पूर्वशैलीय आदि चारों अन्धकनिकायोंकी उत्पत्ति ई० पू० प्रथम शताब्दीमें माननी होगी। भोटिया-ग्रन्थोंमें^१ मालूम होता है कि, पूर्वशैल और अपरशैल धान्यकटकके पूर्व और पश्चिमकी ओर दो पर्वत थे। इन्हींके ऊपरके बिहार पूर्वशैलीय और अपरशैलीय पहे जाने थे। धान्यकटक आन्ध्रदेशमें वर्तमान घरनीकोट (बि० गुटूर) है। चौदहवीं शताब्दीके लिखे सिंहली-ग्रन्थ “निवायसग्रह” में यह भी मालूम होता है कि, इन्होंने “राष्ट्रपालगजिन”^२ ग्रन्थको बुद्धके नामसे प्रसिद्ध किया था। मोट (तिब्बत)में शर-री (पूर्वशैल) बही जाने-वाली पीतल मूर्तियोंका दान कई गुना अधिक होता है।

अपरशैलीय—धान्यकटकके पश्चिमकी पहाड़ीपर बननेवाला यह निताय भी चैत्यवादियोंके निकट मालूम होता है। शेष पूर्वशैलीयकी भाँति, इसके बारेमें, जानना चाहिये। भोटिया-ग्रन्थोंमें इसका भी जिन बात है।

^१ बलोद-हंल-गुं-बुम (सहामा) ग, पृ० ८ ११।

^२ सम्भवतः चीनी त्रिविटरका “राष्ट्रपालगजिन”।

(Nanyio's 873 स्कन्-नूर ४९।९)।

हम और कुछ निश्चित तौरसे तभी कह सकेंगे, जब हम शक-शालिवाहन-संवत् एव नागार्जुनके समयको, धन्तिम तौरपर, निश्चित कर सकेंगे। सिंहलके इतिहाससे पता लगता है कि, सर्वप्रथम राजा वलगमगाहु (ई० पू० प्रथम शताब्दी)के समयमें वेतुल्लवाद सिंहलमें पहुँचा; किन्तु हो सकता है कि, पिछले समयमें, जब चारो अन्धक-सम्प्रदाय एवम् उन्हींकी एक शाखा "वेतुल्लवाद" एक हो गये, तब सबको ही "वेतुल्ल" कहा जाने लगा हो।

महायान सूत्रोंको हम चीनमें^१ प्रज्ञापारमिता, रत्नकूट, वैपुल्य, अवतसक और निर्वाण तथा तिब्बती बर्न-जूरमें प्रज्ञापारमिता, रत्नकूट, वैपुल्य, सूत्र (प्रकीर्ण) और निर्वाणके क्रमसे विभक्त पाते हैं। अवतसक-सूत्रोंको वैपुल्यसे पुनर्गिना गया है; किन्तु वैपुल्य और अवतसक एक ही प्रकारके सूत्र हैं।^२ "मज्झिमी मूलकल्प" में हर एक पटलके अन्तमें आता है—“बोधिसत्त्व-पिटकादवतसकात् महायानवैपुल्य-सूत्रात्।” भोटियामें भी वैपुल्य-सूत्रोंके नामके साथ आता है—“बोधिसत्त्व-पिटकात् अवतसकात् महा-वैपुल्य.....सूत्रम्।” स्वयं नन्ज्योके सूचीपत्रके ही ८७, ८९, ९४, ९६, १०१ ग्रन्थोंमें अवतसक और वैपुल्य साथ-साथ विशेषण-विशेष्य-रूपसे प्रयुक्त हुये हैं। प्रज्ञापारमिता, रत्नकूट, वैपुल्य आदि सूत्र महायानके हैं,^३ इसमें तो किसीको सन्देह हो ही नहीं सकता, और इसीसे वैपुल्यवाद (पाली वेतुल्लवाद) वही है, जिसे हम आजकल महायान कहते हैं। या यों कहिये कि, वेतुल्ल या “वैपुल्य” वह नाम है, जिससे आरम्भिक कालमें महायान प्रसिद्ध हुआ। आरम्भमें, महायान कहलानेमें, उन्हें सफलता न हुई थी। “वेतुल्ल” और “वैपुल्य” एक ही हैं, यही हम कयावत्युकी अटकचाके

^१ देखिये *A Catalogue of the Buddhist Tripitaka by Bunjui Nanjio.*

^२ *Trivendrum Sanskrit Series LXX. LXXXIV*

^३ स्कन्-जूर ४१-४६

वैपुल्य (वितुल्ल)वादी—“वयावयु”की अट्टवयामें वैपुल्यवादियोंकी महागून्यनावादी कहा गया है। हमें मान्य ही है कि, ना गुा जुं न शून्यवासे आचामें बहे जाने हैं। इस प्रकार वैपुल्यवाद और महामान एा निष्ठ होते हैं। “वयावयु”में दो बानें विषेन महत्तरी हैं। एव तो वैपुल्योके तागिरा निदान्तोमें “गून्यना” नहीं सम्मिलित है। [इनके मन् गय, बुद्ध और मैयुनके विषयमें भेद रखने थे। इनका कहना था—(१) मय न दान प्रहा कता है, न उगे परिबुद्ध करता तथा उपनीग करता है, न गुगरी देनेमें महाफल है,^१ (२) बुद्धको दान देने में न महाफल है, न बुद्ध लोपमें आर टहरे और न बुद्धने धर्मोपदेन दिया; ^२ (३) ताग मतन्वमे (एवाभिप्राये) मैयुनका मेवन दिया जा सकता है।^३ यह कहनेकी जरूरत नहीं कि, मैतीतो ही बानें एव प्रकारमें बौद्धधर्ममें भयङ्कर विज्जव मथानेवाली थी। विशेष-पर ऐतिहासिक बुद्धके अस्तित्व ग इन्कार तथा ताग स्थितिमें मंष्टुती अनुज्ञा। पहलेमें हम महामानके आतिरी विवासात्तावा गच्छ पूर्व-ग्य पाते हैं, और, दूसरेमें चक्रदान या ताग्निक बौद्धधर्मता इष्ट बीज।] दूसरी बात है, “विपुल्यवाद”के गभी मत “वया-वयु”के अन्तिम भाग १०३, १८३ और २३३ बानोंमें हैं। यह पढ़ते ही यह पुरे है कि, “वयावयु का आरम्भ पाहे अ ता व की तीगरी मणीतिथ ही हुआ हो, किन्तु उगमें पीछे काद भी जुटा गये। इस प्रकार यह मान केमें कोई बडिताई नहीं मान्य हाती कि, वयावयुका ‘वयु-वाद’ वाला भाग मयमें पीछेका है। बिताता पीछेका है? इस गिये इताता कहा जा सकता है कि, यह बुद्धोपनिग ही पढ़ेका नहीं, बरि नागार्जुनग भी पढ़ेका है, क्वाकि उगमें वेदु-पादिसारे गून्यपादना गच्छ नहीं है। इन इन बरि ईगारी पारी कागरी मान हैं, ता वातादिक मनपग बट्टा पादा ही आदे-वीसे रहेंगे। इस कानमें

^१ वयावयु १६।६-९^२ वती १०।१०; १८।१^३ वही २३।१

हम और कुछ निश्चित तौरसे तभी यह सर्वेगे, जब हम शक-शालिवाहन-संवत् एव नागार्जुनके समयको, अन्तिम तौरपर, निश्चित कर सकेगे। सिंहलके इतिहाससे पता लगता है कि, सर्वप्रथम राजा वरुणमवाहु (ई० पू० प्रथम शताब्दी)के समयमें वेतुल्लवाद सिंहलमें पहुँचा; किन्तु हो सकता है कि, पिछले समयमें, जब चारो अन्धव-सम्प्रदाय एवम् उन्हीकी एक शाखा "वेतुल्लवाद" एक हो गये, तब सबको ही "वेतुल्ल" कहा जाने लगा हो।

महायान सूत्रोंको हम चीनमें^१ प्रज्ञापारमिता, रत्नकूट, वैपुल्य, अवतसव और निर्वाण तथा तिब्बती बर्न्-जूरमें प्रज्ञापारमिता, रत्नकूट, वैपुल्य, सूत्र (प्रकीर्ण) और निर्वाणके क्रमसे विभक्त पाते हैं। अवतसव-सूत्रोंको वैपुल्यसे पूर्यन् गिना गया है, किन्तु वैपुल्य और अवतसव एक ही प्रकारके सूत्र हैं।^२ "मज्झिमी मूलकल्प" में हर एक पटलके अन्तमें आता है—"बोधिसत्त्व-पिटकादवसथात् महायागवैपुल्य-सूत्रात्।" भोटियामें भी वैपुल्य-सूत्रोंके नामके साथ आता है—"बोधिसत्त्व-पिटकात् अवतसवात् महा-वैपुल्य ...सूत्रम्।" स्वयं नन्ज्योके सूचीपत्रके ही ८७, ८९, ९४, ९६, १०१ ग्रन्थोंमें अवतसव और वैपुल्य साथ-साथ विशेषण-विशेष्य-रूपसे प्रयुक्त हुये हैं। प्रज्ञापारमिता, रत्नकूट, वैपुल्य आवि सूत्र महायानके हैं,^३ इसमें तो किसीको सन्देह हो ही नहीं सकता, और इसीसे वैपुल्यवाद (पाली वेतुल्लवाद) वही है, जिसे हम आजकल महायान कहते हैं। या यों कहिये कि, वेतुल्ल या "वैपुल्य" वह नाम है, जिससे आरम्भिक कालमें महायान प्रसिद्ध हुआ। आरम्भमें, महायान कहलानेमें, उन्हें सफलता न हुई थी। "वेतुल्ल" और "वैपुल्य" एक ही हैं, यही हम कयावत्थुकी अठ्ठकयाके

^१ देखिये *A Catalogue of the Buddhist Tripitaka by Bunjin Nanjo*

^२ *Trivendrum Sanskrit Series LXX. LXXXIV*

^३ स्कन्-जूर ४१-४६

उस वाक्यसे भी समझ सकते हैं, जिसमें वेतुल्यवादीको महाशून्यतावादी कहा है। निकाय-संग्रहमें वेतुल्यवादियों को "वेतुल्य-पिटक" (वैपुल्य-पिटक) का कर्ता कहा है। वही यह भी लिखा है कि, अन्वजाने^१ "रत्नकूट" कथा दूसरे शास्त्राकी रचना की। "रत्नकूट" और "वैपुल्य", दोनों ही प्रकारके सूत्र महायानी हैं, यह हम देख चुक हैं, इसलिये महायान ग्रन्थको (पूर्वसंलीय आदि चार सम्प्रदाय) और वैपुल्यवादके सम्मिलित रूपका नाम है।

यह तो मालूम हो चुका कि, महायान पूर्वसंलीय आदि चार अन्वय-सम्प्रदायोंके तथा वैपुल्यवादके सम्मिश्रणसे बना है, और, जितना अश्व अन्वयनिकायोंसे सम्बन्ध रखता है, वह आम्ध्र-देशकी—खासकर गुडूर जिलेक वर्तमान घरनीकोटकी—उपज है।^२ लेकिन वैपुल्यवादका मुख्य स्थान कहाँ था, अब हम इसपर विचार करेंगे।

यहाँपर ध्यान रखना चाहिये कि, महायान-सूत्र वरानर परिवर्तित और परिवर्द्धित किये जात रहे हैं, इसलिये उनके मूल स्थानसे मतलब हमारा इतना ही है कि, उनके निर्माणकी नींव वहाँ डाली गयी, और, परिवर्द्धन-परिवर्तन करनेमें तो सारा भारत शामिल था। वैपुल्यवादके धारेमें हमें निम्न बातें मालूम हैं—

(१) ईसा पूर्व^३ पहली शताब्दीमें यह सिंहल पहुँचा था।

(२) इसके^४ कुछ मूलोंका चीनीमें अनुवाद, इसाई दूसरी शताब्दी-में ही, हो चुका था।

^१ "अन्वजाने रत्नकूटादिव शास्त्रान्तर रचना कृतम्" निकायसंग्रह्य (सीलोन-सरकार द्वारा १९२२में मुद्रित)।

^२ महावंस।

^३ नन्ज्योका सूचीपत्र, सध्या २५, "मुलावतीपूह" लोकरसा (१४७-१८६ ई०) द्वारा अनुदित।

- (३) इससे प्रचारकोंमें सबसे ऊँचा स्थान आचार्य नागार्जुनका है।
- (४) नागार्जुनका वास-स्थान श्रीपर्वत और धान्यकटक था।^१
- (५) (आन्ध्र-राजा) शातवाहन नागार्जुनका घनिष्ठ मित्र था।^२
- (६) कुछ^३ कान्तिनारी सिद्धान्त इनके और अन्यकोके आपसमें मिलते थे।

इससे अनुमान होता है कि, वैपुल्ययादवा वेन्द्र^४ भी श्रीधान्यकटकके पास ही था। इस बात की पुष्टि मज्झिमीमूलसूत्रका यह श्लोक भी करता है—

गच्छेद् विदिता तन्त्रज्ञ सिद्धिदामफलोद्भवाम्।

पश्चिमोत्तरयोर्मध्य स देश परिकीर्तित ॥

(पृ० १७५, पटल १८)

^१ बलौड-ईल-सुड-बुम् (लहासा) च, पृष्ठ ९६—“नागार्जुनका निवासस्थान दक्षिण भारतमें, श्रीपर्वतके समीप श्रीधान्यकटकमें था।”

^२ हर्षचरित, सप्तम उच्छ्वास—(निर्णयसागर, तृतीय सस्करण, पृ० २५०)—“समतिक्रामति च कियस्यपि काले कदाचित् तामेकावलीं तस्मान्नागराजात् नागार्जुनो नाम नारीरेवानीत पातालतल, भिसुरभिक्षत् लेभे च। निर्गत्य रसातलात् त्रिसमुद्राधिपतये शातवाहननाम्ने नरेन्द्राय सुहृदे स बवी ताम्।” नागार्जुनने शातवाहन राजाके नाम “सुहृत्लेख” नामक पत्र लिखा था, जो चीनी और भोटिया-भाषाओंमें अब भी सुरक्षित है।

^३ जैसे खास अभिप्रायसे मैथुनकी अनुज्ञा (क्यावत्पु २३।१), यह अन्यकों और इनकी एक-सी है। अन्यक बुद्धके व्यवहारको लोकोत्तर मानते थे (फ० ब० २।८), और, यह बुद्धकी ऐतिहासिकतासे ही इन्कार करते हैं—“बुद्ध मनुष्य लोकमें (आकर) नहीं ठहरे” (१८।१)। “बुद्धने धर्मका उपदेश नहीं किया” (१८।२)।

^४ नहरल्लबहु (नागार्जुनी-कौंडा, जिला गुडूर)।

इसमें "पश्चिम-उत्तरके बीचमें" विदिशाको बतलाया गया है; और, विदिशा वर्तमान भिलसा (ग्वालियर-राज्य) का ही प्राचीन नाम है। यह स्पष्ट ही है कि, लेखक दक्षिण भारतमें बैठकर ही ऐसा लिख सकता है। "मजुथीमूलकन्य" महाबैपुन्य-सूत्रोंमेंसे है, यह पहले कहा जा चुका है। हमारी समझमें यह स्थान श्रीपर्वत या धान्यबटव ही हो सकता है।

(६)

वज्रयान और चौरासी सिद्ध

१. वज्रयानकी उत्पत्ति

मन्त्र कोई नयी चीज नहीं है। मन्त्रसे मतलब उन शब्दोंसे है, जिनमें लोग मारण, मोहन, उच्चाटन आदिकी अद्भुत शक्ति मानते हैं। यह हम वेदोंमें भी पाते हैं। ओ वीषद्, श्रीषद् आदि शब्द ऐसे ही हैं, जिनका प्रयोग यज्ञोंमें आवश्यक माना जाता है। मन्त्रोंका इतिहास ढूँढ़िये, तो आप, इन्हें मनुष्यके सम्यक्तापर पैर रखनेके साथ-साथ, तरक्की करते पायेंगे। प्राचीन वायुल (वेविलोन), असुर, मिश्र आदि देशोंमें भी मन्त्रका अच्छा जोर था। फलतः मन्त्रयान बौद्धोंका कोई नया आविष्कार नहीं है। केवल प्रश्न यह है कि, बौद्धोंमें इसका आरम्भ कैसे हुआ और उसमें प्रेरक-शक्ति क्या थी ? (पालीके ग्रन्थ-जालमुत्तसे मालूम होता है कि, बुद्धके समयमें ऐसे शान्ति-सौभाग्य लानेवाले पूजा-प्रकार या कल्प प्रचलित थे। गन्धारी-विद्या या आवतंती-विद्यापर भी लोग विश्वास रखते थे। बुद्धने इन सबको मिथ्या-जीव (= झूठा व्यवसाय) कहकर मना किया; तो भी इससे उनके शिष्य इन विद्याओंमें पड़नेसे रुक न सके। बुद्धके निर्वाणको जितना ही अधिक समय बीतता जाता था, उतना ही, लोगोंकी नजरसे, उनके मानुष गुण भी ओझल होते जाते थे। बादलकी तरहमें दिखायी पड़ते सूर्य अथवा कुहरेमें टिमटिमाते चिरागकी भाँति उनका ऐतिहासिक व्यक्तित्व अधिक धुँधला रूप धारण करता जाता था। जहाँ इस प्रकार मानुष बुद्ध लुप्त होते जा रहे थे, वहाँ अलौकिक गुणोंवाले बुद्धकी सृष्टिका उपक्रम बढ़ता जाता था। इसी प्रवर्तनमें

बुद्धके जीवनकी अलौकिक कहानियाँ गढ़ी जाने लगीं। ऐसी कहानियाँ आकर्षक होती ही हैं। जब लोगोंने बुद्धकी अलौकिक जीवन-कथाओंको अधिक प्रभावशाली देखा, तब इधर जुट पड़े; किन्तु कुछ दिनोंमें ही वह आकर्षण फीका पड़ने लगा। बुद्धकी वे अलौकिक शक्तियाँ तो अतीतके गर्भमें विलीन हो गयी थीं। उनकी कथासे लोगोको वर्तमानमें क्या लाभ? तब बुद्धकी अलौकिक शक्तियोंका वर्तमानमें भी, उपयोग होनेके लिये, बुद्धके वचनोंके पारायणमात्रसे, पुण्य माना जाने लगा। उनके उच्चारण मात्रसे रोग, भय आदिका नाश समझा जाने लगा। उस समय भूत-प्रेत आजसे बहुत अधिक थे। इतने अधिक थे कि, अभी उस परिणामपर पहुँचनेके लिये घियासोफी जीर स्पिरिचुअलिज्मको शताब्दियों मेहनत करनी पड़ेगी! कुछ लोगोको इन भूतोंकी बहुत फिक्र रहती थी। इसलिये उन्हें घशमें करनेके लिये भी कुछ सूत्रोंकी रचना होने लगी। स्वविर-वादिशोने (जो कि, मानुष बुद्धके बहुत पक्षपाती थे) ही “आटानाटीय-सुत्त”^१ से इसका आरम्भ किया। फिर क्या था, रास्ता खुल निकला। तब स्वविरोने देखा, वे इस घुड़दौड़में तबतक बाजी नहीं मार सकते, जब तक वे ऐतिहासिक बुद्धसे पिण्ड न छुड़ालें, किन्तु वह इनके लिये बहुत कष्टकी गोली थी। उधर दूसरे सम्प्रदाय इसमें विशेष तरकीब करने लगे। जब देखा, दुनिया भी उन्हीकी ओर खिचती जा रही है, तब उन्होंने उसमें और भी उत्साह दिलाना शुरू किया। इसका, फल, हम देखते हैं कि, बुद्धके निर्वाणसे चार ही पाँच सौ वर्षों बाद वैपुल्यवादियोंने बुद्धके लोकमें आनेसे भी इनकार कर दिया। आगिर लौकिक पुरुष उन अमि-

^१ “दीर्घ-निकाय” ३२ सुत्त, जिसमें यक्षों और देवताओंका बुद्धसे संवाद वर्णित है। इसमें यक्षों और देवताओंके प्रतिनिधियोंने प्रतिज्ञाएँ की हैं, जिनके दोहरानेसे आजभी उनके वंशज देवताओंको, अपने पूर्वजोंकी प्रतिज्ञा, याद आ जाती हैं; और, वे सनानेसे यात्र करते हैं।

लपित अद्भुत शक्तियोंवा बैसे धनी हो सगता है ?

उक्त क्रमसे पहले अठारह प्राचीन बौद्ध-सम्प्रदायोंने सूत्रोंमें ही अद्भुत शक्तियाँ माननी शुरू की, और, कुछ खास सूत्र भी इसके लिये बनाये। फिर चैपुत्ययादियोंने, लम्बे-लम्बे सूत्रोंके पाठमें विलम्ब देकर, कुछ पद्मस्तियों की छोटी-छोटी धारणियाँ बनायीं। लेकिन मनुष्य बैलगाडीसे रेलतय पहुँचकर क्या हवाई जहाजसे इन्वार कर सकता है ? अन्तमें दूसरे लोग पैदा हुए, जिन्होंने लम्बी धारणियोंको रटनेमें तकलीफ उठाती जनतापर, अपार कृपा करते हुए, “ओ मुने मुने महामुने स्वाहा,” “ओ आ हु,” “ओ तारे तूतारे तुरे स्वाहा” आदि मन्त्रोंकी सृष्टि की। अब असुरोंका मूल्य बढ चला। फिर लोगोंको, एक-एक मन्त्राक्षरकी खोजमें भटकते देरा, उन्होंने “मञ्जुश्रीनामसगीति”के कहे अनुसार सभी स्वर और व्यञ्जन वर्णोंको मन्त्र करार दे दिया। अब “ओ” और “स्वाहा” लगाकर चाहे जो भी मन्त्र बनाया जा सकता था, यशर्त कि, उसके कुछ अनुयायी हो। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि, इन सारी मेहनतोंका पारितोषिक, यदि उन्हें रुपये-आने-पाई या उसी तरहकी किसी और दुनियावी सुख-सामग्रीके रूपमें न मिलता, तो शायद दुनिया उनकी इन कृतियोंसे बञ्चित ही रहती। संक्षेपमें, भारतमें बौद्ध मन्त्र-शास्त्रके विकासका यही ढँग रहा है। इस मन्त्रयान-कालको, यदि हम निम्न क्रमसे मान लें, तो वास्तविकतासे बहुत दूर न रहने—

सूत्र-रूपमें मन्त्र—ई० पू० ४००-१००,

धारणीमन्त्र—ई० पू० १००-४०० ईस्वी,

मन्त्र-मन्त्र—ई० ४००-१००० ई०।

इसी धारणी-गन्त्रके युगमें हम अलौकिक बुद्धके सहायक और अनुयायी कितने ही अवलोकितेश्वर, मञ्जुश्री आदि अलौकिक बोधिसत्वोंकी सृष्टि होते देखते हैं।

अब मन्त्रोंका साहाय्य बढने लगा। लोग इनपर अन्त और धन खर्च

करने लगे। आविष्कारकोने भी इधर मन्त्रोंकी फलदायकताकी वृद्धिपर सोचना शुरू किया। उन्होंने देखा, योगकी कुछ क्रियाएँ योगीके प्रति अपूर्व श्रद्धा उत्पन्न करती हैं, जिससे लोग जल्दी उनकी वान (*Suggestion*) पर आसक्त हो जाते हैं। (आजकल भी हिप्नाटिज्म और मेसमेरिज्ममें उत्पट श्रद्धा बहुत ही आवश्यक चीज मानी गयी है)। दूसरे उनकी मानसिक शक्ति, एकाग्रताके धारण, अधिक तीव्र हो, श्रद्धालुओंको छोटे-मोटे चमत्कार दिखानेमें या उनके कष्ट-सहनकी शक्तिको बढ़ानेमें, समर्थ होती है। योगकी कुछ प्रक्रियाओंका, बुद्धके समयके पूर्वसे ही, लोग अभ्यास करते आ रहे थे। बुद्धके बाद तो और भी बढ़ने लगे। इसलिये, बुद्ध-निर्वाणने चार-पाँच सौ वर्षों बाद, इस तरहकी उपयोगी मानसिक शक्तियोंका उन्हें काफी अनुभव हो चुका था। उन्हें मालूम हो गया था कि, इस तरहके चमत्कारके लिये भक्त्यामें अन्धश्रद्धा और प्रयोक्त्यामें तीव्र मानसिक शक्तिकी अत्यन्त आवश्यकता है। अब वे, एक ओर, योगसे अपनी मानसिक शक्तिको विकसित करने लगे, दूसरी ओर, भक्त्यामें श्रद्धाकी मात्रा गूँब बढ़ानेके लिये नाना हठ, घाटक क्रियाओं तथा मन्त्र-तन्त्रकी वृद्धिके साथ-साथ सहस्रों नये देवी-देवताओंकी सृष्टि करने लगे।

उक्त मन्त्रों और योग-विधियोंके प्रवर्तकों और अनुवर्तकोंमें दो प्रकारके मनुष्य थे, एक तो वे, जो वस्तुतः अत्यन्त श्रद्धालु होते, इन क्रियाओंको "स्वान्त सुखाय" या "परहिताय" करते थे। उनमें उनका अपना स्वार्थ उतना न था। वे उन क्रियाओं द्वारा उस समयके मानसिक वातावरणमें सत्त्वाल लीलोंको आम होन देखने थे, इसलिये, अपार श्रद्धामें, उस घाममें प्रयुक्त थे। दूसरे, वे चालाक लोग थे, जो अच्छी तरह जानते थे कि, इन मन्त्र-तन्त्र-क्रियाओंकी सफलताका अधिक दारामदार उनकी अपनी अद्भुत शक्तियाँ पर उनका नहीं है, जितना कि, श्रद्धालुकी उत्पट श्रद्धापर। इसीलिये श्रद्धालुकी श्रद्धाको परावाष्ठातक पहुँचाने के लिये या उसे पूर्ण-रूपेण "हिप्नोटिज्म" करने के लिये वे निय नये आविष्कार

करते थे। वस्तुतः फर्स्ट क्लासवे आधिपकारक इसी दूसरी श्रेणीके लोग थे। इसी युगमें चढावेसे अपार धनराशि मठोंमें जमा हो गयी थी। जब इन्होंने देखा कि, आखिर बुद्धकी शिक्षासे भी हम बहुत दूर हो चुके हैं—लोग थढ़ासे अन्धे हैं ही और सभी भोग हमारे लिये सुलभ हैं, तब उन्होंने विषय-भोगोंके सग्रहकी ठानी; और, इस प्रकार मद्य और स्त्री-सम्भोगया श्रीगणेश हुआ। यहाँ यह न समझना चाहिये कि, भैरवी-चक्रके ये ही आधिपकारक थे, क्योंकि इनसे सहस्रो वर्ष पूर्व मिथ्य, असुर, यवन आदि देशोंमें भी ऐसे चक्रोक्ता हम प्रचार देते हैं। इनका काम इतना ही था कि, इन्होंने बुद्धके नामपर और नये साधनोंके साथ इन बातों को पेश किया।

इस प्रकार मन्त्र, हठयोग और मैथुन—ये तीनों तत्त्व क्रमशः बौद्ध-धर्ममें प्रविष्ट हो गये। इसी बौद्धधर्मको मन्त्रयान कहते हैं। इसको हम निम्न भागोंमें विभक्त कर सकते हैं—

(१) मनयान (नरम) ई० ४००—७००,

(२) वज्रयान (गरम) ई० ८००—१२००।

वैसे तो वैपुल्यवादमें तथा उससे पूर्वके अन्धक निकायोमें विशेष अभि-प्रायसे मैथुनकी अनुज्ञा हो चुकी थी (कथावत्थु २३।१), तभी वह भैरवी-चक्रके रूपमें तबतक न प्रकट हो सकी थी, जबतक कि, वज्रयान न बन सका। इस पुराने मन्त्रयानकी पुस्तकोंमें "मज्झिमीमूलकल्प" एक है। "मज्झिमीमूलकल्प" वैपुल्य सूत्रोंमेंसे भी है। इसका मतलब यह हुआ कि, मन्त्रयान वैपुल्यवाद या महायानसे ही विकसित हुआ है (वस्तुतः अलौकिक बुद्ध और अद्भुत-शक्तिसम्पन्न धारणियोंसे वैसा होना सम्भव ही था)। "मज्झिमीमूलकल्प"में यद्यपि हम नाना मन्त्र-तन्त्रोक्ता विधान देखते हैं, तथापि उसमें भैरवी-चक्रका अभाव है, और, वहाँ सदाचारके नियमोंकी अवहेलना नहीं की गयी है। इस युगको यद्यपि हम गुप्त-साम्राज्यकी स्थापनासे आरम्भपर और उसके बादके समय तक मानते हैं —

नागार्जुनी-बोशनी मुदाईमें मिले ज्योनें अब तो यह मालूम हो गया है कि, श्रीपर्वन श्रीमैत्र न होकर नागार्जुनी-बोडाका 'नहरत्त-वडु' पहाड़ ही है।

सातवीं सताब्दीमें वज्रयानका प्रथम रूप स्थापन होता है; और, उसके बाद, यह वज्रयानके घोर रूपको धारण करता है। १४वीं सताब्दीके मिह्ल-भाषाके ग्रन्थ "निकाय-सग्रह"में इसी वज्रयानको वज्रपर्वतवानो-निकाय कहा है। मालूम होता है, श्रीपर्वन ही, वज्रयानका केन्द्र होनेके कारण, वज्रपर्वन कहा जाने लगा। यद्यपि वज्रयानके ग्रन्थोंमें वज्रपर्वन स्थान नहीं आता है; तथापि निकाय-सग्रहमें जिन ग्रन्थोंको इस निकायका बनाया है, वे वज्रयानके ही हैं। "निकायसग्रह"में^१ वज्रपर्वनवासियोंको, निम्न ग्रन्थोंका वर्त्ता बताया गया है—

गूढ विनय।

मायाजालतन्त्र (* *Nanjio's* 1061, भोट, कन्जुर ८५१०)।

समाजतन्त्र (गुह्यसमाजतन्त्र कन्जुर ८३१२)।^२

महासमयतन्त्र।

सत्त्वमग्रह (क० २५१८)।

भूत-चामर (भूतढामरतन्त्र, क० ४३१८)।

चक्रामृत (क० ८२१२२)।

चक्र-मन्त्र (क० ८०११)।

द्वादशचक्र (बालचक्र, क० ७९१३, ४)।

भेष्काद्बुद (हेष्काद्बुद, क० ८११२)।

महामाया (क० ८२१३)।

^१ निकायसग्रह पृष्ठ ८, ९ (सोलोन सरकार द्वारा १९२२ में, मुद्रित)।

^२ *Bunjio Nanjio* का चीनी लिपि-सूचीपत्र।

^३ नार्यङ्के छापेके कन्जुरका लेखक द्वारा लिखित सूचीपत्र।

पदनिक्षेप ।

चतुष्पिष्ट (चतु पीठतंत्र, व० ८२।६, ८) ।

परामर्द (? महासहस्रप्रमर्दनी, व० ९१।१) ।

मारीचबुद्धय ।

सर्वबुद्ध (सर्वबुद्धसमायोग, व० ८९।९) ।

सर्वगुह्य (त्रोप राज सर्वमन्त्र-गुह्य-मन्त्र, व० ८२।११) ।

समुच्चय (वज्रयान-समुच्चय, क० ८३।५) ।

मायामारीचिकल्प (व० ९१।६?) ।

हेरम्बकल्प ।

विरामय कल्प (विरामयब्यूह-राजतन्त्र, क० ८८।४) ।

राजकल्प (? परमादिकल्पराज, क० ८६।५) ।

वज्रगान्धारकल्प । मारीचिकल्प ।

गुह्यकल्प (गुह्य-परमरहस्यकल्पराज व० ८९।१) ।

शुद्धसमुच्चयकल्प (? सर्वकल्पसमुच्चय, क० ७९।७) ।

ये सभी वज्रयानके प्रामाणिक ग्रन्थ हैं, इसलिये वज्रपर्वतनिकाय और वज्रयान एक ही हैं। तिव्वतीय ग्रन्थामें लिखा है कि, वज्रयानका धर्म-चक्र-प्रवर्तन बुद्धने श्रीधान्यकटकमें किया था। इससे वज्रयानकी उत्पत्ति भी, आन्ध्र-देशमें हुई सिद्ध होती है। श्रीपर्वत और धान्यकटक, दोनों ही वर्तमान गुडूर जिलेमें हैं, इसलिये पीछे श्रीपर्वतके वज्रयानका केन्द्र बन जानेपर वही वज्रपर्वत कहा जाने लगा। मय, मन्त्र, हठयोग और स्त्री^१—ये चार ही चीजें वज्रयानके मुख्य रूप हैं।

^१ गायकवाड-ओरियंटल-सीरीज, बज्जीदासे प्रकाशित "गुह्यसमाज-तंत्र" में लिखा है—

"प्राणिनश्च त्वया घात्या प्लुतव्यं च मृषा वच-

अदत्तं च त्वया ग्राह्यं सेवनं योषितामपि ॥

वाण भी श्रीपर्वतके माहात्म्यसे खूब परिचित था; और, द्रविड-पुरुषके साथ उसका सम्बन्ध जोड़नेसे उसका दक्षिणमें होना भी सिद्ध होता है—

“श्रीपर्वताश्चायंवातसिहस्रामिज्ञेन.....जरद्द्रविडयामिज्ञेन”^१

और “सबल-प्रणयि-मनोरथ-सिद्धि” श्रीपर्वतो हर्षं।” (हर्षचरित, १ उच्छ्वास)।

इन उदाहरणोंसे अच्छी तरह मालूम होता है कि, छठी सातवीं शताब्दियोंमें श्रीपर्वत मन्त्र-तन्त्रके लिये प्रसिद्ध था। वस्तुतः मुसलमानोंके आने के वक्त (यल्कि हाल तक) जैसे बगाल जादूके लिये मशहूर था, वैसे ही उस समय श्रीपर्वत था। ऊपरके मालतीमाधवके उद्धरणमें एक विशेष बात यह है कि, सीदामिनी एक बौद्ध-भिक्षुणी थी, जो पद्मावती (मालवा) से श्रीपर्वतपर मन्त्र-तन्त्र सीखने गयी थी।

श्रीपर्वतके साथ यहाँ सिद्धोंके बारेमें कुछ कह देना जरूरी है। वस्तुतः श्रीपर्वत सिद्धोक्त स्थान था, और, जहाँ कहीं भी पुराने ससृष्ट-काव्योंमें सिद्ध या सिद्धाचार्य-शब्द मिलता है, वहाँ प्रायः बविका अभिप्राय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष-रूपसे, श्रीपर्वतके साथ रहता है। सिद्धों और उनकी भविष्य-वाणियों(=सिद्धादेशों)की हम सरकृतसाहित्यमें भरमार पाते हैं। मृच्छ-कटिक (ईस्वी पाँचवीं शताब्दी)में भी—“आर्यवनामा गोपालदारक” सिद्धादेशेन समादिष्टो राजा भविष्यति” (अङ्क २) और “चन्दन भो स्मरिष्यामि सिद्धादेशस्तथा यदि” देखनेमें आता है। नागार्जुनको सिद्ध-नागार्जुन कहा जाता है। सम्भवतः नागार्जुनने श्रीपर्वतको अपना वास-स्थान बनाया था। वज्रयानके साथ नागार्जुनको नहीं जोड़ा जा सकता। यद्यपि तिब्बती ग्रन्थकार इसके लिये नागार्जुनकी ६०० वर्षकी लम्बी आयु देनेके लिये तैयार है, तथापि मालूम होता है कि, उनकी शिक्षामे मन्त्रोंकी कुछ बात थी, जिसकी पुष्टि श्रीपर्वतके मन्त्र-तन्त्रका केन्द्र बननेसे होती है।

^१ फादम्बरो (निर्णयसागर, सप्तम् सस्करण, पृ० ३९९)

चोपी दानं (न्या) में तो उन्होंने जानि, कुछ ही नहीं, धनिक माना, वहन के सम्बन्धनकी अवहेलना करनेकी शिक्षा दी है। यह बुद्धकी मूल शिक्षासे दूर तो थी ही, महायानके लिये नौ इने जल्दी हज्जन करना भुविक्त था। इसी

अनेन दग्गभागेण दग्गसत्त्वान् प्रचोत्थेत्।

“एषो हि सर्वबुद्धानां समर्थ परमशाश्वतः॥” (पृ १३०)

“दुष्करं निपमं स्तीरं सेध्यमानो न सिध्यति।

सर्वरामोपभोगास्तु सेवयेद्वान् सिध्यति॥” (पृ १३६)

“विष्णुमूत्रसुकरचानां जुगुप्सा नैव वारयेत्।

भक्षयेत् विधिना नित्य इव गुह्य त्रिरग्गजम्॥” (पृ १३६)

“नीलोत्पलदलान्तर रजस्य महात्मनः।

एन्या तु साधयेत् नित्य दग्गसत्त्व-प्रयोगतः॥” (पृ १४)

दग्गयानके आदि आचार्योंमें सिद्ध अनङ्गवग्ग भी हैं। यह ८४ सिद्धोंमें से एक है। इन्होंने अपने ग्रन्थ “प्रज्ञोपायविनिश्चय सिद्धि” (गा० ओ० सी० बडोदा)में लिखा है—

“प्रज्ञापारमिता सेन्या सर्वथा मुक्ति-साधकसिद्धिः॥२२॥

ललनाम्नमात्स्याय सर्वत्रैव व्यवस्थिता॥२३॥

ब्राह्मणादिकुलोत्पन्ना मुद्रा वै अन्त्यजोद्वेगवाम्॥२४॥

जनपित्रोः स्वसारं च स्वपुत्रोः भागिनेयिकम्।

कामयन् तत्प्रयोगेन लघु सिध्येद्वि साधयत्॥२५॥” (पृ २२-२५)

इनके सिध्य सिद्ध राजा इन्द्रमूर्तिने अपने ग्रन्थ “ज्ञानसिद्धि”में लिखा है—

“धातयेत् त्रिभवोत्पत्तिं परवित्तानि हारयेत्।

कामयेत् परदारान्वं मृषादादमुदीरयेत्॥१४॥

कर्मणा येन वै सत्त्वाः कल्पकोटिशतान्यपि।

पच्यन्ते नरके घोरे तेन योगी विमुच्यते॥१५॥”

भक्षयोभक्ष्यविनिर्मुक्तो पंचायेदविवाजितः।

गम्यागम्य विनिर्मुक्तो भवेद् योगी समाहितः॥१८॥

इत्यस्यैवैवमपि ॥ १११ ॥

१-कृष्ण

२-सीता

इत्यस्यैवैवमपि ॥ ११२ ॥

३-विराट

इत्यस्यैवैवमपि ॥ ११३ ॥

॥ ६ ॥ शिवरपा ॥ १११ ॥

५-शिवरपा

॥ ७ ॥ सरहपा ॥ १११ ॥

६-सरहपा

॥ ८ ॥ रुद्रालोपा ॥ १११ ॥

७-रुद्रालोपा

॥ ९ ॥ मीनपा ॥ १११ ॥

८-मीनपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ गिरि ॥

९-गोरक्षपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ गिरि ॥

१०-चौरगिपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ गिरि ॥

११-वीणावा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ गिरि ॥

१२-वाग्निपा

इत्यमरस्यपदेच्छु। १३५

१३-तन्तिषा

इत्यमरस्यपदेच्छु। १३५

१४-चमारिषा

इत्यमरस्यपदेच्छु। १३५

१५-सङ्गपा

इत्यमरस्यपदेच्छु। १३५

१६-नागामुन

इ हवत्तमपमकेरयसि॥ १७२३॥

१७-कणहृषा

इ हवत्तमपमकेरयसि॥ १७२३॥

१८-कणारिषा

इ हवत्तमपमकेरयसि॥ १७२३॥

१९-यगनपा

इ हवत्तमपमकेरयसि॥ १७२३॥

२०-नारोषा

इह गच्छन्ति पश्यन्ति ॥ १३२ ॥

२५-बोलाधिपति

इह गच्छन्ति पश्यन्ति ॥ १३३ ॥

२६-अजोगिपति

इह गच्छन्ति पश्यन्ति ॥ १३४ ॥

२७-कालपति

इह गच्छन्ति पश्यन्ति ॥ १३५ ॥

२८-घोमिपति

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४४ ॥

२९-कंकणपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४५ ॥

३०-कमरिपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४६ ॥

३१-कमिपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४७ ॥

३२-भवेपा

३३-तन्धेया

३३-तन्धेया

३४-कुकरिपा

३४-कुकरिपा

३५-कुसुमिपा

३५-कुसुमिपा

३६-धर्मपा

३६-धर्मपा

इष्टवत्सल्येयपत्न्या ॥ १७० ॥

३७-महीपा

इष्टवत्सल्येयपत्न्या ॥ १७१ ॥

३८-अभिगतिपा

इष्टवत्सल्येयपत्न्या ॥ १७२ ॥

३९-भलहपा

इष्टवत्सल्येयपत्न्या ॥ १७३ ॥

४०-नलिनपा

१५५ ॥ ५५५ ॥ ५५५ ॥ ५५५ ॥ ५५५ ॥

४१-भूसुकुपा

१५५ ॥ ५५५ ॥ ५५५ ॥ ५५५ ॥ ५५५ ॥

४२-इन्द्रभूति

१५५ ॥ ५५५ ॥ ५५५ ॥ ५५५ ॥ ५५५ ॥

४३-मेकोपा

१५५ ॥ ५५५ ॥ ५५५ ॥ ५५५ ॥ ५५५ ॥

४४-कृतातिपा

४५-कर्मरपा

४६-जालधरपा

४७-धर्मरपा

४८-धर्मरपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

४९-घोकरिषा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

५०-मैदिनीषा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

५१-मङ्गलना

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

५२-घण्टापा

इक्ष्वाकुः स्यात्तु यथावेत्ता ॥ ५३ ॥

५३-जोगीपा

इक्ष्वाकुः स्यात्तु यथावेत्ता ॥ ५४ ॥

५४-बेलुकापा

इक्ष्वाकुः स्यात्तु यथावेत्ता ॥ ५५ ॥

५५-गुच्छरिपा

इक्ष्वाकुः स्यात्तु यथावेत्ता ॥ ५६ ॥

५६-सुचिरपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४४ ॥

५७-निर्गुणपा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४५ ॥

५८-जमान्त

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४६ ॥

५९-धर्मदोषा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४७ ॥

६०-चम्यकपा

महाराजस्य वर्या। विष्णु

६१-भिलनपा

महाराजस्य वर्या। विष्णु

६२-भलिपा

महाराजस्य वर्या। विष्णु

६३-कूमरिपा

महाराजस्य वर्या। विष्णु

६४-जवरिपा (?)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

६५-मणिभद्रा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

६६-मेखला

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

६७-कनकलता

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

६८-वन्तालिपा

यशोधरा ७०-यशोधरा

७०-यशोधरा

यशोधरा ७१-यशोधरा

७१-यशोधरा

यशोधरा ७२-यशोधरा

७२-यशोधरा

यशोधरा ७३-यशोधरा

७३-यशोधरा

७४-सागरपा (?)

७४-सागरपा (?)

७५-सर्वभक्षपा

७५-सर्वभक्षपा

७६-नागवोधपा

७६-नागवोधपा

७७-बारिकपा

७७-बारिकपा (?)

३८-सुप्रसन्न

३८-सुप्रसन्न

३९-सुप्रसन्न

३९-सुप्रसन्न

४०-सुप्रसन्न

४०-सुप्रसन्न

४१-सुप्रसन्न

४१-सुप्रसन्न

लिये महामानसे साधारण मन्त्र-यानमें होकर वज्रयान तक पहुँचना पड़ा।

साधारण मन्त्रयानसे कब यह ज्वालामुखी फूट पड़ा, इसके बारेमें हमें प्रत्यक्ष प्रमाण तो मिल नहीं सकता; किन्तु ऐसी बातें हैं, जिनके बलपर हम उसका आरम्भ सातवीं शताब्दीके आसपास मान सकते हैं—

(१) सिंहलके “निकाय-संग्रह”में लिखा है—राजा मत-वल-सेन (८४६-८६६ ई०)के समय वज्रपर्वतनिकायका एक भिक्षु सिंहलमें आया और बीराकुर(विहार)में रहने लगा। उसके प्रभावमें आकर राजाने वाजिरिय (वज्रयान) मतको स्वीकार किया। इसीसे लंकामें रत्नकूट आदि (ग्रन्थों)का प्रचार आरम्भ हुआ। इसके बादके राजाने यद्यपि वज्रयानके खिलाफ कुछ कड़ाई^१ दिखायी, तथापि वाजिरिय सिद्धान्त गोप्य थे; इसलिये वह चुपचाप बने रहे। तिब्बतके रगीन चित्रोंमें जिन्होंने अतिशा (दीपकर श्रीज्ञान) आदि भारतीय भिक्षुओंकी शकल देखी होगी, उन्हें वहाँ उनके चीवरके भीतर एक नीले रंगकी जाकेट-सी दिखायी पड़ी होगी। “निकायसंग्रह”में इसकी उत्पत्ति विचित्र ढंगसे कही गई है—जिस समय कुमारदास (५१५-५२४ ई०) सिंहलमें राज्य कर रहे थे, उसी समय दक्षिण मधुरामें श्रीहर्ष नामक राजा शासन करता था। उस समय सम्मतीय निकायका एक दुःशील भिक्षु, नीला कपड़ा पहन, रातको बेइयाके पास गया। जब दिन उग आनेपर वह विहार लौटा और उसके शिष्योंने घरके बारेमें पूछा, तब उसने उसके बहुतसे माहात्म्य वर्णन किये। तबसे उसके अनुयायी

चाण्डालकुलसंभूतां डोम्बिकां वा विशेषतः।

जुगुप्सितकुलोत्पन्नां सेवयन् सिद्धिमाप्नुयात् ॥८२॥ (१।....)

शुक्रं धैरोचनं श्यातं परं वज्रोदकं तथा।

स्त्रीन्द्रियं च यया पद्मं वज्रं पुंसेन्द्रियं तथा ॥” (२।४२)

^१सद्धम्मपटिस्त्थानं दिस्वालोके पवत्तानं

गण्हापेसि तथा रक्खं सागरन्ते समन्ततो ॥’ (निकाय; सं० पृ० १७)

नीला वस्त्र पहनने लगे। उनके "नीलपट-दर्शन"में लिखा है—

"वेद्यारत्न सुरारत्न रत्न देवो मनोभवः।"

एनद्रत्ननय वन्दे अन्यत् वाचमणित्रयम्॥"

कहते हैं, इसपर श्रीहर्षने उन्हें बहानेसे एक घरमें डकट्टा कर जलवा दिया।

इस वषामें सभी बातें तो सब नहीं मालूम होनीं, किन्तु छठी शताब्दीमें इस सम्प्रदायकी उत्पत्ति तथा साम्प्रदायिक निवायम इसका सम्बन्ध कुछ ठीकसा ज्ञेयता है। हम दूसरी जगह, अपने "महायानकी उत्पत्ति" नामक लेखमें, लिख चुके हैं कि, महायानकी उत्पत्तिमें साम्प्रदायिका काफ़ी हाथ था। इस तरह हम छठी शताब्दीकी वज्रयानकी उत्पत्तिकी ऊपरी सीमा मान सकते हैं। निचली सीमा हमें ८४ सिद्धार्थ बालने मिलती है।

२—चीरासी सिद्ध^१

इस महावृक्षकी मने अधिकारा निम्नतःके सन्ध्य-विहारके पाँच प्रपान गुरुओं (१०९१-१२७९ ई०) की प्रपावली "सन्ध्य-वृक्ष-सुम्" के सहारे बनाया है, जो कि, चीनकी सीमाके पास "तिर-मी" मठमें छपी है। मत्स्येन्द्र जालन्धर पादके शिष्य थे, यह प्रोफ़ेसर पीताम्बरदत्त बह्मदालजीके लेखने लिया है। वहाँ-वहाँ कुछ दूसरे भोटिया -(निम्नतीय) प्रयोगों भी मदद ली गयी है। लेखकके पास जो नार-यद्दे तन्-जूरकी प्रति है, वह ध्यारके पुराने होनेसे सुपाद्य नहीं है, इसी लिये कुछ स्थान पढ़े नहीं जा सकते। पेरिसके महान् पुस्तकालयकी तन्-जूरकी काफी मने मिलायी थी, किन्तु उसका जोड़ फलसे, होनेसे यहाँ उसका उपयोग नहीं किया जा सता।

सन्ध्य-वृक्ष-सुम्, 'स' में (महन्तराज फग-सु-य १२३३-१२७९ ई० की, प्रति) के पृष्ठ "६५ ६" में सारपावसे नारोपा तक्षकी परम्परा इस प्रकार दी हुई है—(महावाहण), सरह, (नागार्जुन), (शबरपा), रुद्रिपा, दारिपा, (वज्रपट्टपा), (कर्मपा), जालन्धरपा, (वज्रपट्टपा) गुरुपा, (विजयपा), तेलीप, नारोपा।

होटकरके भीतरके नाम मने भोटियाने अनबाद कर दिये हैं।

सरह आदिम सिद्ध हैं, और, आगे हम बतलायेंगे कि, वह पालवशीय राजा घमंपाल (ई० ७६८-८०९)के समकालीन थे; इसलिये उनका समय, आठवीं शताब्दीका उत्तरार्द्ध, मानना चाहिये। प्रथम कहे कारणोंसे हम वज्रयानकी उत्पत्तिको, छठी शताब्दीसे पूर्व और सरह आदिके कारण आठवीं शताब्दीसे बाद भी, नहीं मान सकते। मरह उन चौरासी सिद्धोंके आदि-गुरु हैं, जिन्होंने लोच-भाषाकी अपनी यद्भुत कविताओं तथा विचित्र रहन-सहन और योग-क्रियाओंसे वज्रयानको एव सार्वजनीन धर्म बना दिया। इससे पूर्व वह, महायानकी भाँति, सस्मृतया आश्रय ले, गुप्त रीतिसे फैल रहा था। सरहसे पूर्वकी एव शताब्दीको हम साधारण भक्तियान और वज्रयानका सन्धि-काल मान सकते हैं। आठवीं शताब्दीसे जोरोंका प्रचार होने लगा। तबसे मुसलमानोंके आने तक यह बढ़ता ही गया। १२वीं शताब्दीके अन्तमें भारतके तुर्कोंके हाथमें आनेके समयसे पतन आरम्भ हुआ और तेरहवीं-बीसवीं शताब्दियों तक यह विलुप्त तथा रूपान्तरित हो गया (बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण भारतमें कुछ देर और रहा)। रूपान्तरित इसलिये कि, ऊपरी चर-वृक्षमें आपको चौरासी सिद्धोंमें गोरक्ष-नाथ, मीननाथ और चौरासीनाथका नाम मिलेगा। यहाँ हमने इन्हें तिब्बती ग्रन्थके आधारपर दिया है। उधर नाथपंथके ग्रन्थोंमें भी चौरासी सिद्धोंके साथ सम्बन्ध होनेकी बात दिखायी पड़ती है। इसे समझनेमें और आसानी होगी, यदि आप चौरासी सिद्धोंकी निम्न सूचीपर ध्यान देंगे—

नाम	जाति	वेश	समकालीन राजा या सिद्ध
लूपा	रायस्य	(मगध)	राजा धर्मपाल (७६९-८०९ ई०)
लीलाया			सरह (६) से तीगरी पीढ़ी
यिरूपा		मगध (देवपालका देस)	राजा देवपाल (८०९-४९ ई०)
डोम्बिया	दोम्बिय	(मगध)	लूपा ^१ (१) का शिष्य
शबरपा	"	विस्तमदिला	[सरह (६) या शिष्य, लूपा- या गुरु]
सरहपा	प्राहाण	(नालन्दा)	राजा धर्मपाल (७६९-८०९ ई०)
शकालीपा ^१	बुद्ध	मगध ^२	
८ मीनपा	मछुआ	शामरूप....	{ जालन्धरपाद (४६) का शिष्य गोरक्षपाके गुरु मत्स्येन्द्रका पिता देवपाल ^३ (८०९-४९ ई०)
९ गोरक्षपा			गोरक्षपा (९) का गुरुभ्रातृ
१० चोरगिपा	राजकुमार	मगध	

^१ कौकलिपा, ककलिपा, ककरिपा
पृ० २४७।

^२ "चतुराद्योति-सिद्ध-श्रवृत्ति" तन्जूर ८६।१ Cordier

^३ पूर्व में राजा नगर।

नाम	जाति	देश	सम्बन्धी राजा का सिद्ध
११ वीणापा	राजकुमार	गोड़ (विहार)	कण्ठपा (१९) के शिष्य, मन्त्रपाका शिष्य
१२ शान्तिपा ^१	ब्राह्मण	मगध	महीपाल ९७४-१०२६
१३ शान्तिपा	तेतवा	सोंधो नगर	जालन्धर (४६) का शिष्य
१४ चमारिपा	चर्मकार	विष्णुनगर (पूर्वदेश)	चण्डी (५४) का शिष्य
१५ लङ्गपा	शूद्र	मगध	सरह (६) का शिष्य
१६ नागार्जुन	ब्राह्मण	काञ्ची	देवपाल (८०९-४९ ई०)
१७ कण्ठपा (चण्पा)	कायस्थ	सोमपुरी (नालन्दा)	नागार्जुन (१६) का शिष्य
१८ कर्णरिपा (आर्यदेव)		पूर्व भारत	शान्तिपा (१२) का गुरु
१९ घनपा	शूद्र	मगध.....	{ (महीपाल ९७४-१०२६ ई०).
२० नारोपा	ब्राह्मण	विषसुर	
२१ दालिपा ^२ (शीलपा)	शूद्र	विष्णुनगर	नारोपा (२०) का गुरु
२२ तिलोपा (तिलोपा)	ब्राह्मण		

^१ रत्नाकर शान्ति (विद्यमन्त्राला)

^२ देहान्त १०३९ ई०।

^३ सम्भवतः भृगालीपाव ("बौद्ध मान को बोद्धा") भी यही है।

नाम	जाति	देश	समकालीन राजा या सिद्ध
२३ छत्रपा	शूद्र	सघोनगर	
२४ भद्रपा	ब्राह्मण	मणिघर ^१	सह्या(६)से तीसरी पीढ़ी
२५ दोलधि (द्विराधि) पा		गयपुर	
२६ अजोगिपा	गृहपति	सालिपुत्र	
२७ बालपा		राजपुर	{ अवधूतिपां (११वीं शताब्दी)
२८ धोम्बिपा	धोबी	सालिपुत्र	{ की तीसरी पीढ़ी
२९ रघुपा	राजकुमार	विष्णुनगर	
३० कमरि (कचल) पा		उडीसा	घटापा (५२) का शिष्य
३१ डोगिपा	ब्राह्मण	उडीसा (सालिपुत्र)	सूहापा (१) का शिष्य
३२ भदेपा		श्रावस्ती	मण्डपा (१७) का शिष्य
३३ तये (तते) पा	शूद्र	बौधाम्बी	
३४ कुडुरिपा	ब्राह्मण	बर्बिल (वस्तु)	मीनपा (८) का गुरु
३५ मुवि ^१ (मुमूलि) पा	शूद्र	बर्बिल	

^१ सम्भवतः एपेलरण्डका मंहर।

^२ सम्भवतः टंटन (चौ० गा० दो०)

^३ सम्भवतः गुंजरीपा (११)।

नाम	जाति	देश	समकालीन राजा या सिद्ध
३६ धर्मपा	ब्राह्मण	विश्रम (बिला) देश कण्डूपा (१७) और बालन्धरपाका शिष्य	
३७ महीपा (महिला)	पुत्र	भगव	कण्डूपा (१७) का शिष्य
३८ अतिपा	लवङ्गद्वारा	घनिल्य (?)	
३९ मल्ल (मय) पा	शत्रिय	घञ्जुर (देव)	
४० नलिनपा	राजकुमार	सालिपुर	देवपाल (८०९-४९ ई०)
४१ भुमुपा	राजा	नालन्दा	अनवज (८१) और कदलपा
४२ इन्द्रभूति		लङ्कापुर	(३०) का शिष्य
४३ मेनेपा	वर्णिक	भगलदेश	
४४ तुटालि (बुद्धलि) पा		रामेश्वर	शान्तिपा (१२) का शिष्य
४५ पर्मर (मम्मरि) पा	लोहार	सालिपुर	अवपूतिका शिष्य
४६ जालन्धरपा	ब्राह्मण	नगर भो.	कण्डूपा (१७) और मत्स्य- द्रवा गुरु

१ चतुर्मान नामलपुर जिला।

२ जालथारक।

नाम	जति	वेग	समकालीन राजा या सिद्ध
२३ छत्रपा	शूद्र	सघोनगर	
२४ भद्रपा	ब्राह्मण	मणिघर ^१	सरहपा (६) से तीसरी पीढ़ी
२५ दोलपि (दिलिडि) पा		गधपुर	
२६ अजोगिपा	गृहपति	सालियुन	
२७ पालपा		राजपुर	{ अवधूतिपां (११वीं शताब्दी)
२८ धोम्भिपा	धोवी	सालियुन	{ की तीसरी पीढ़ी
२९ फकजपा	राजकुमार	विष्णुनगर	
३० फमरि (कवल) पा		उढीसा	षट्पा (५२) वा शिष्य
३१ डैगिपा	ब्राह्मण	उढीसा (सालियुन)	लूइपा (१) का शिष्य
३२ भदेपा		ग्रावस्ती	वण्डूपा (१७) वा शिष्य
३३ लपे (नते) पा	शूद्र	कोनाम्बी	
३४ कुजुरिपा	ब्राह्मण	वपिल (वस्तु)	मीनपा (८) का गुरु
३५ कुबि ^२ (कुसुलि) पा	शूद्र	क्रदि	

^१ सम्भवतः यथेलक्षणा मंहर।

^२ सम्भवतः गुंजरीपा (१)।

^३ सम्भवतः टंटन (वी० गा० धो०)

नाम	जाति	देश	समकालीन राजा या सिद्ध
३६ घंषपा	ब्राह्मण	विजय (शिला) देश कण्हा (१७) और जालन्धरपाका सिध्द	
३७ महीपा (महिला)	सूत्र	मगध	कण्हा (१७) का शिष्य
३८ अचित्तिपा	लकडहारा	घनिरूप (?)	
३९ मलह (भव) पा	सन्निध	घञ्जुर (देश)	
४० मलिनपा		सालिपुर	देवपाल (८०९-४९ ई०)
४१ भुसुकुपा	राजकुमार	नालन्दा	अनगवज (८१) और कवलपा-
४२ इन्द्रभूति	राजा	लङ्कापुर	(३०) का शिष्य
४३ मेकोपा	वणिक्	भगलदेश	
४४ कुटालि (कुदालि) पा		रामेश्वर	शान्तिपा (१२) का शिष्य
४५ कर्मार (कम्परि) पा	लोहार	सालिपुर	अवधूतिका शिष्य
४६ जालन्धरपा	ब्राह्मण	नगर मो.	कण्हा (१७) और मत्स्ये- द्रका गुरु

नाम	जाति	देश	समकालीन राजा वा सिद्ध
राहुलपा	घाँइ	रामरूप	सख (६) से तीसरी बीड़ी
चर्वोरि (चर्वोरि) पा		बोधिनगर	बिरुपा (३) से चौथी बीड़ी
घोनरिपा	घाँइ	राजिपुर	
गेदतीपा		लालपुर (१)	लीलापा (२) से चौथी बीड़ी
पयजपा	ब्राह्मण	घारुद	नगार्जुन (१६) से सिव्य
(यज) घटापा	क्षत्रिय	(उडन्तपुरी)	देवपाल (८०९-४९ ई०)
जोगीपा (अजोगिपा)	बौद्ध	भगलपुर	रावपा (५) का सिव्य
खेलुयपा	बिहीगार	डिडुनगर	अवधूति (मैत्री) पा का सिव्य
गुडरिपा (गोर) पा	ब्राह्मण	भगलदेस	लीलापा (२) का सिव्य
लुबिपपा	घाँइ	पूर्व देस	
निगुणपा	ब्राह्मण	भगलपुर	
जयान्त	गहार	चम्पा	
चर्पटी (पवटी) पा			मीनपा (८) का मुद्र

१ सम्भवतः हालीपा भी रहते हैं।

२ चतुरशीतिसिद्धप्रयुक्ति (तन्जूर ८६।१) में तालपा

लिखा है। ३ छव्य (भोदियामें)।

४ खुद-ब-खुद=यहूँ बचनेवाला, भार बचनेवाला।

नाम	जाति	देश	समकालीन राजा या सिद्ध
६० चम्पकपा		राजकुमार (?)	
६१ भित्तपा	शूद्र	सालिपुत्र	
६२ भलिपा	१ कृष्णयुतवर्णिक्	सतपुरी	
६३ कुमारपा		जोमनयीदेव (?)	
६४ चवरि (जवरि=अजपालि)पा			वण्हुपा (१७)की तीसरी पीढ़ी
६५ मणिभद्रा (योगिनी)	गृहवासी	मगध	कुक्षुरिपाकी शिष्या
६६ मेखलापा (योगिनी)	गृहपतिकन्या	अगचेनगर	कण्हुपा (१७)की शिष्या
६७ कनखलापा (योगिनी)		देवीकोट	कण्हुपा (१७)की शिष्या
६८ कलकलपा	शूद्र	भिरलिरनगर (?)	
६९ कताली (कथाली)पा	दर्जी	मणिघर (मंहर)	वण्हुपा (१७)का शिष्य
७० धट्टलि ^२ (धट्टरि)पा	शूद्र	धेकरदेव (?)	
७१ उधलि (उधरि)पा	वंश्य	देवीकोट	कर्णरिपा (१८)का शिष्य
७२ कपाल (कमल)पा	शूद्र	राजपुरी	
७३ किलपा	राजकुमार	ग्रहर (?) सहर	

१ मरुनग-छोड-या ।

२ सामभवतः बंढीपा (चर्यागीति) ।

नाम	जाति	वैश	समकालीन राजा या सिद्ध
७४ सागरपा	राजा	काची	
७५ सर्वभधापा	यूद्ध	महर (सहर)	सर्वरी (२० छोटे सहर) और भूसुक्त (४१) का शिष्य
७६ नागबोधिया	ब्राह्मण	पश्चिम भारत	नागार्जुन (१६) का शिष्य
७७ दारिकापा	राजा	उड़ीसा (सालिपुत्र)	लूइपा (१) का शिष्य
७८ पुतुलिपा	यूद्ध	अगलदेश	
७९ पतह (उपानह) पा	चमार	सन्धो नगर	
८० बोकालिपा	राजकुमार	चम्पारन	
८१ जनगपा	यूद्ध	गोट	जोम्बिया (४) तीसरी पीढ़ी
८२ लक्ष्मीकरा (मोगिनी)	राजकुमारी	सम्भलनगर ^१	राजा इन्द्रभूतिकी दहन
८३ समुदपा		सर्वहिंदी ^२	
८४ भलि (ब्यालि) पा	ब्राह्मण	अपत्रदेश (?)	

^१ सम्भलपुर (बिहार) ।^२ सरार (गोरखपुर, बस्ती जिले) ।

चौरासी सिद्धोंकी गणनामें यद्यपि पहला नम्बर लूइपाका है; तथापि वह चौरासी सिद्धोंका आदिम पुरुष नहीं था, वह ऊपर दिये वश-वृक्षसे मालूम होगा। यद्यपि इस वश-वृक्षमें सिर्फ ५० से कुछ अधिक सिद्ध आये हैं; तथापि छूटे हुआमें सरहके वक्षसे पृथक्का कोई नहीं मालूम होता; इसलिये सरह ही चौरासी सिद्धोंका प्रथम पुरुष है। चौरासी सिद्धोंमें सरह, शबर, लूइ, दारिक, वज्रघण्टा (या घण्टा) जालघर, कण्हा और शान्तिका खास स्थान है। वज्रयानके इतने भारी प्रचार और प्रभावका श्रेय अधिकांशमें इन्हींको है। डाक्टर विनयतोष भट्टाचार्यने^१ सरहका समय ६३३ ई० निश्चित किया है। भोटिया-ग्रन्थोंसे मालूम होता है कि, (१)^२ बुद्धजान जो सरहके सहपाठी और शिष्य थे, दर्शनमें हरिभद्रके भी शिष्य थे। हरिभद्र शान्तरक्षितके शिष्य थे, जिनका देहान्त ८४० ई० के करीब तिथ्यतमें हुआ था। (२) वहींसे यह भी मालूम होता है कि, बुद्धजान और हरिभद्र महाराज धर्मपाल^३ (७६९-९०९) के समकालीन^४ थे। (३) सरहके शिष्य शबरपा लूइपाके गुरु थे। लूइपा महाराज धर्मपालके^५ कायस्थ (=लेखक) थे।

शान्तरक्षितका जन्म ७४० के करीब, विक्रमशिलाके पास, सहोर^६-राजवंशमें हुआ। फलतः हम सरहपाको महाराज धर्मपाल (७६९-८०९) या समकालीन मान लें, तो सभी बातें ठीक हो जाती हैं। इस प्रकार चौरासी

^१ बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटीका जर्नल, खण्ड १४, भाग ३, पृष्ठ ३४९।

^२ स-स्वयं स्कं-श्रुम् फ, पृष्ठ २१२ खं—२१७ कीं।

^३ अप्पापक दिनेशचन्द्र भट्टाचार्यके मतानुसार ७४४-८०० ई०।

^४ स-स्वयं स्कं-श्रुम् फ, पृष्ठ २१२ ख।

^५ स-स्वयं स्कं-श्रुम् फ, पृष्ठ २४३ क।

^६ वर्तमान सबोर धर्मना (भागलपुर)।

‘मिद्धोका आरम्भ हम आठवीं शताब्दीके अन्त (८०० ई०) मान सकते हैं। अन्तिम सिद्ध बालपाद (२७), मालूम होता है, चेलूकपा (५४) के थे। एक छोटे बालपाद भी हुए हैं, यदि यह वह नहीं है, तो इन्हींको भी सिद्धोंमें लिया जा सकता है। चेलुकपा अवधुतिपा या मैत्रीपाके शिष्य यह वही मैत्रीपा है, जो दीपकर श्रौतज्ञानके विद्यागुरु थे और ग्वालातीकी आरम्भमें वर्त्तमान थे। इस प्रकार अन्तिम सिद्धका ग्यारहवीं शताब्दीके अन्तसे पूर्व होगा। अनएव चौरामी सिद्धोका यु ८००-११७५ ई० मानना ठीक जान पड़ता है। इसी समय सिद्ध चौरामी सख्या पूरी हो गयी थी।’

१ वज्रयानकी ऐतिहासिक खोज भोटिया-(तिब्बती)साहित्य सहायताके बिना बिल्कुल अपूर्ण रहेगी; किन्तु, भोटिया-साहित्यका उपयोग करनेमें कुछ बातोंका ध्यान रखना जरूरी है; नहीं तो, भारी गलती हो सकती है। पहली बात तो यह है कि, इस प्रकारकी सामग्रीमें पक्षसम सम्बन्ध रखनेवाली कयाएँ बहुत ही भ्रमपूर्ण हैं। भोटके निग्-मा-या साहायने भोटमें एक अलौकिक बुद्ध खड़ा करनेके खयालसे, इस अब्भुतक पुस्तककी सृष्टि की। ज्यादासे-ज्यादा इसकी ऐतिहासिकताके, बाँझतना ही कह सकते हैं कि, शान्तरक्षितकी मण्डलीके भिक्षुओंमें पक्षसम नामका एक साधारण भिक्षु भी था। जैसा महायानने पाली-सूत्रोंके अप्रसिद्ध मुमुक्तिको, सारी प्रज्ञापारमिताओंका उपदेष्टा बनाकर सारि और भौद्गल्यायनसे भी अधिक महत्त्वशाली बना डाला, वैसे ही निग्-मा-याने पक्षसमजके लिये किया। दूसरी बात ध्यान देनेकी यह है कि, भोट भारतीय बौद्धधर्मके इतिहासकी सामग्री दो प्रकारकी है। एक तो उस समयकी, जब कि, भारतमें बौद्धधर्म जीवित था और उस समय भारतीय विद्वान् निम्नतम धर्म-प्रचारार्थ तथा तिब्बतीय विद्यार्थी भारतमें अध्ययन

उक्त रागयमें ही चौरासी संख्या पूरी हो जानेका एक और प्रमाण मिलता है। बारहवीं शताब्दीके अन्तमें मित्रयोगी या जयन्मित्रानन्द

हो चुका था और तिब्बतीय ग्रन्थकार नेपाल या भारतमें आकर, अथवा भोटमें यहांके आदमियोंको पाकर, सुन-सुनाकर लिखते गये। इन दो प्रकारकी सामग्रियोंमें प्रथम प्रकारकी सामग्री ही अधिक प्रामाणिक है। इस सामग्रीके संग्रह करनेके समयको तीन हिस्सोंमें बांटा जा सकता है—

(१) सम्राट् ठि-स्रोङ्-स्के-ञ्चन्से सम्राट् रल्-था-चन् तक (७१९-९०० ई०)।

(२) अतिशा और उनके अनुयायियोंका समय (१०४२-१११७ ई०)।

(३) स-स्वय-विहारकी प्रधानता और बु-स्तोन्का समय (११४१-१३६४), ई०।

बु-स्तोन्के बाद भारतसे बौद्धधर्म नष्ट हो जानेके कारण, फिर भोटको सजीव बौद्ध भारतसे सम्बन्ध जोड़नेका अवसर नहीं मिला। प्रथम कालमें ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम मिलती है, जो मिलती भी है, उसे निग्-या-पा (प्राचीनर्षयी) सम्प्रदायने इतना गड़बड़ कर दिया है कि, उसका उपयोग बहुत ही सावधानीसे करना पड़ेगा। दूसरे कालमें डोम्-तोन् आदि रचित, दीपकरकी जीवनी एवं कई और ऐतिहासिक ग्रन्थ बड़े कामके हैं। तृतीय कालकी सामग्री बहुत ही प्रामाणिक तथा प्रचुर प्रमाणमें मिलती है। इसके मुख्य ग्रन्थ हैं स-स्वय-विहारके पांच प्रधान महन्त-राजाओंकी कृतियाँ (स-स्वय-क्कं-युम्) और बु-स्तोन् (१२९०-१३८४ ई०) तथा उनके शिष्योंकी ग्रन्थमाला (बु-स्तोन्-यव-सस्-नसं-युम्)। डुङ्-यां-यखा-चकर-पो (जन्म १५२६ ई०), लामा तारनाय (जन्म १५७४ ई०) तथा वंसे ही दूसरे कितने ही लेखकोंकी कृतियाँ कुछ तो भोटकी पुरानी सामग्रीपर अवलम्बित हैं और कुछ मुनी-मुनाई बातोपर। इसलिये इनका उपयोग करते घटत बहुत सावधानीकी आवश्यकता है।

एक बड़े सिद्ध हो गये हैं। इनकी २० के करीब पुस्तकें भोटिया-भापामें अन्वित हुई हैं, जिसमें "पदरत्नमाला" तथा "योगीश्वरचित्त-शयकोपदेश" हिन्दी कविनाएँ मालूम होती हैं। इन्हींके ग्रन्थोंमें "चन्द्रराज-लेख" भी है। इनके दुभाषियोंमें थे ग्नुच्-निवासी छुल् छिम्स् और खो-फु-निवासी व्यग्स्-पर्ई-यल्। खो-फू-व्यग्स्-पर्ई-यल् की प्रार्थनापर यह ११९७ ई०में नेपालमें तिब्बत गये^१ और वहाँ अठारह भास रहे। यह खो फु-लोचवा (=दुभाषिया) वही है, जो विक्रमशिला-विहारके महम्मद-बिन्-बल्लिनयार द्वारा नष्ट किये जानेपर वहाँके पीठ-स्थविर शाक्ययीमद्रको ११९९ में भोट ले गया। यहाँ हमारा मतलब भिनयोगोसे है। तिब्बतमें तो यह प्रसिद्ध ही थे। इनके "चन्द्रराज-लेख" से मालूम होता है कि, वह किसी राजाके लिये लिखा गया है, और, यह भी अनुमान हो रहा था कि, वह बारहवीं शताब्दीके अन्तमें मुक्तप्रान्त या विहारका कोई राजा रहा होगा। अब अनुमानकी पुष्टि ही नहीं है। इसी समयके बोधगयाके एक शिलालेखमें^२ इनका और गङ्गुवार राजा जयचन्द्र (११७१-९४ ई०) का जिक्र इन शब्दोंमें आया है—

“अस्ति त्रिलोकी सुवृत्तप्रसूत सत्रातुभामन्नितसर्वमूत”।

सम्बुद्धसिद्धान्वयधुव्यंभूत श्रीमित्रनामा परमावधूत ॥४॥

हिंसा हिंसामशेषा क्रुधमधिकरु पस्नस्नवस्नासमाशु

ध्याधूयोदस्तहस्तप्रणयपरतया विद्वद्विद्वत्समाभूमे ।

१. चेत सप्रीयमाण मधुरतरदृता दलेपपीयूषपाते,

स्तिर्यन्त्वभूचयन्ति च्युतमलपटल यस्य मंत्रीपु चित्तम् ॥५॥

उदितसत्त्व भूमीमण्डलैश्वर्यं सिद्धि

स्वयमपि किमपीच्छन्नच्छदैर्यस्य शिष्य ।

^१ जर्नल एसियाटिक सोसाइटी (बंगाल) १८८९, जिल्द ५८, पृष्ठ १

^२ इन्डियन हिस्टारिकल क्वाटर्ली, कलकत्ता; मार्च १९२९,

अभवदभयभाज श्रद्धया बन्धुरात्मा

नृपशतकृतसेव श्रीजयचन्द्रदेव ॥ (१०) .

श्रीमन्महाबोधिपदस्य शास्त्रग्रामादिक भग्नमशेषमेव ।

काशीशदीक्षागुरुद्वारय शासन शासनकर्णधार ॥ (१२)

सन्नाणि तिसृणा नासामङ्गणेषु निरङ्गण ।

सोऽय श्रीमज्जगन्मित्र शास्वतीकृत्य हृत्स्नवित् ॥ (१४)

. . . वेदनयनेन्दु-निष्ठया सख्ययाङ्कपरिपाटिलक्षिते ।

विक्रमाङ्कनरनाथवत्सरे ज्येष्ठमासि युगपद् व्यदीघपत् ॥ (१५)

इसमें मित्र और जगन्मित्र, दोनों ही नाम आये हैं। काशीश्वर जय-
चन्द्रदेवका उन्हे दीक्षा-गुरु कहा है और साथ ही बुद्धधर्म (=शासन)
का कर्णधार भी। सिद्धोके सारे गुण इनमें थे, तो भी इनका नाम चौरासी
सिद्धोमें न आना बतलाता है कि, इनके पहले ही चौरासी सख्या पूरी हो
चुकी थी।

(१) बौद्धधर्ममें अन्त तकका विचार-विकास। (२) बौद्ध-
धर्मके भारतसे लोपका कारण। (३) भारतमें, आम तौरसे, बिहारमें
विशेष तौरसे तथा गया जिलेमें बहुत ही अधिकतासे जो बौद्ध-मूर्तियाँ मिलती
हैं, उनका परिचय तथा बौद्धमूर्ति-विधा। (४) नागपंच, कयीर, नानक
आदि सतमतताबधी विचारके स्रोतका मूल। (५) कीलधर्म, धम्ममार्ग,
भैरवीचक्र आदिके विकासका इतिहास। (६) भारतमें हठयोग, स्वरोदय,
त्राटक (Hypnotism), भूतावेश (Spiritualism) का क्रम-विकास
(७) १२ वीं शताब्दीमें भारतीयोकी राजनीतिक पराजयका कारण।
(८) पालवशका इतिहास (विशेष तौरसे) गहड़वार आदि कितने ही
राजवंशोका इतिहास (आंशिक तौरसे)। (९) हिन्दी-भाषाके आदि
कवि और उनकी कविता।

—यह और कितने ही और भी विषय हैं, जिनके लिये वज्रयानके
इतिहासका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है।

∴ हिन्दीके प्राचीनतम कवि और उनकी कविताएँ

मिद्वयुग (८००—१२०० ई०)

मिद्व योगोंने उस समय लोकभाषामें कविता शुरू की, जिस समय शनाद्धियोगि भारतमें ममी धर्मवाले पिनी-न-विनी मुर्दा भाषा द्वारा अपने धर्मका प्रचार कर रहे थे, और इसी कारण उनके धर्मके जाननेवाले बहुत-पौड़े हुआ करते थे। सिद्धोंमें ऐसा करनेके कारण थे—वह धर्म, आचार, दर्शन आदि सभी विषयोंमें एक प्रालिखारी विचार रखने थे। वह सभी अच्छी-बुरी ब्रह्मियोंसे उत्ताड पकना चाहते थे; यद्यपि जहाँतक मिथ्या-विद्वत्वात्मा सम्बन्ध था, उनमें यह कई गुनी वृद्धि करनेवाले थे। अपने ब्रह्मपानत्री जनतापर विजय पानेके लिये उन्होंने भाषाकी कविताका महारा लिया। आदिमिद्व सरहपाद में ही हम देखते हैं कि, सिद्ध बननेके लिये भाषाका कवि होना, मानो एक आदर्यक मान थी। सिद्धोंन भाषामें कविता करके यद्यपि अपने विचारोंको जनताके समझने लायक बना दिया; तथापि डर था कि, विरोधी उनके आचार-विरोधी कर्म-नलापका खुले-आम विरोध कर वहीं जनतामें घुसाका भाव न पैदा कर दें, इसीलिये वह एक ती किशेप-व्योमना-प्राप्त व्यक्तिवाको ही उन्हें सुननेका अवसर देते थे, इनके भाषा में ऐसी रखने थे, जिनका अर्थ वामाचार और योगाचार, दोनोंमें लग जाये। इस भाषाको पुराने लोगोंने "सन्ध्याभाषा" कहा है; और, आजकल उनके "निर्गुण," "रहस्यवाद," या "छायावाद" कह सकते हैं। गुण रखने जानेके ही कारण हमें "प्राकृत-यैङ्गल" जैसे ग्रन्थोंमें इन कान्योंका कोई उद्धरण नहीं मिलता।

अन्य हम लिख चुके हैं कि, चौरासी सिद्धोंका काल ८००-११७५ ई० है; किन्तु सिद्ध उसके बाद भी होते रहे हैं, इसलिये सिद्धकाल उससे बादतक भी रहा है; तोभी भापाके खयालसे हम उसे महाराज जयचन्द्रके गुरु मित्रयोगी (१२००)के साथ समाप्त करते हैं। रामानन्द, कबीर (जन्म १२९९ ई०, मृ० १४४८); नानक (जन्म १४६८ ई०), दादू (जन्म १५४४ ई०) आदिसे राधा-स्वामी दयालतक सभी सन्त इन्हीं चौरासी सिद्धोंकी टपसालके सिक्के थे। रामानन्दकी कविताएँ दुर्लभ हैं। उन्होंने तथा उनके शिष्य कबीरने, चौदहवीं शताब्दीके अन्त और पन्द्रहवीं शताब्दीके आरम्भमें, अपनी कविताएँ कीं। यदि बारहवीं शताब्दीके अन्तसे चौदहवीं शताब्दीके अन्तका कविता-प्रवाह जोड़ा जा सके, तो सिद्ध और सन्त-कविता-प्रवाहके एक होनेमें आपत्ति नहीं हो सकती। यह जोड़नेवाली मृच्छला नाथपन्थकी कविताएँ हैं। हम कबीर-सम्बन्धी कहावतोंमें गोरखनाथ और कबीरका विबाह अक्षर सुनते हैं। महाराज देवपाल (८०९-८४९ ई०)के सगकालीन सिद्ध गोरखनाथ पन्द्रहवीं शताब्दीके पूर्वार्द्धमें कबीरसे विवाद करने नहीं आ सकते। वस्तुतः वहाँ हमें गोरखनाथकी जगह उनके नाथपन्थको लेना चाहिये। मुसलमानोंके प्रहार और अपनी भीतरी निर्वलताओंके कारण बौद्धधर्म विलीन होने लगा। उससे शिक्षा ग्रहण कर आत्मरक्षार्थ नाथपन्थ धीरे-धीरे अनीश्वरवादीसे ईश्वरवादी हो गया। कबीरके समय वही एक ऐसा पन्थ था, जिसकी वाणियों और सत्संगोंका प्रचार सर्वसाधारणमें अधिक था। जिस प्रकार बडोदा, इन्दौर, कोल्हापुर तथा कुछ पहले झाँसी और तजोरतक फैले छोटे-छोटे मराठा-राज्य एवं भूतपूर्व विशाल मराठा-साम्राज्यका साक्ष्य देते हैं, उसी प्रकार आज भी पावुल, पंजाब, युक्त-प्रान्त, बिहार, बङ्गाल और महाराष्ट्रतक फैली नाथपन्थकी गढ़ियाँ नाथ-पन्थके विशाल विस्तारको बतलाती हैं। यह विस्तार वस्तुतः उन्हें अपने चौरासी सिद्धोंसे, पैतृक सम्पत्तिके रूपमें मिला था। नाथपन्थके

परिवर्तनके साथ शेष धोड़, घाहान-धममें लौटे।

“नायपन्य” चौरासी सिद्धोंमें ही निकला है। इसके लिये यहाँ कुछ लिखना अप्रामाणिक न होगा—विशेषतः जब कि, बारहवींसे चौदहवीं शताब्दीतककी हिन्दी-कविताओंके लिये हमें अधिकतर नाय-घरानेकी ओर ही नजर दीजानी होगी। “गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह”में^१ “चतुरशीतिसिद्ध” शब्दके साथ निम्न सिद्धोंका नाम मार्ग-श्रवणके तीरपर लिखा गया है—नागार्जुन (१६), गोरक्ष (९), चर्पट (५९), कन्याधारी (६९), जलन्धर (४६), आदिनाय (=जलन्धरपा, सि० ४६), चर्मा (कण्हापा) (१७)। इससे चौरासी सिद्धों और नायपन्यके सम्बन्धमें सन्देहकी कोई गुजायश

^१ “गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह”, सरस्वतीभवन-टेस्ट-सीरीज, बनारस—

“नागार्जुनो जडभरतो हरिश्चन्द्रस्तृतीयकः।

सत्यनाथो भीमनाथो गोरक्षश्चर्पटस्तथा॥

अथष्टादशैव वैराग्यः कन्याधारी जलन्धरः।

मार्गश्रवणं ह्येतै तद्वच्च मलयार्जुनः॥” (पृष्ठ १९)।

“एव श्रीगुरुदिनायः। भक्त्येन्द्रनाथः। तत्पुत्र उदयनाथः। बण्डनाथः, सत्यनाथः, सन्तोषनाथः, कूर्मनाथः, भवनाभिजः। तस्य श्रीगोरक्षनाथः.....॥” (पृष्ठ ४०)।

“धत्वारो युगनायास्तु लोकानामभिगुप्तये।

मित्रीशोद्दीप्त पट्टीशचर्याख्या कुम्भाख्या।” (पृष्ठ ४३)।

“चतुरशीतिसिद्धाना पूर्वादीना दिशा न्यसेत्।”

नवनायस्थानि चैव सिद्धान्तमेव कारयेत्।

गोरक्षनाथो वसेत् पूर्वे जलन्धरो वसेन्नित्यमुत्तरापथमाधिन।”

नागार्जुनो महानाथो।” (पृष्ठ ४४)।

^२ कण्हापाको मोटियामें स्प्योद्-या-या (चो-या-या=चर्यापा) भी कहते हैं। (स-स्वय-स्क-बुम्, ज ३४९ क)।

नहीं रह जाती। विचारोंमें यद्यपि अब नाथपन्थ अनीश्वरवाद छोड़कर ईश्वरवादी हो गया है; तथापि अब भी उसकी वाणियोंमें छान-बीन करने-पर निर्वाण, क्षून्यवाद और वज्रयानका बीज मिलेगा। नाथपन्थी महाराष्ट्रीय ज्ञानेश्वरने अपनी परम्परा इस प्रकार दी है—

आदिनाथ,
मत्स्येन्द्रनाथ,
गोरखनाथ,
गहनीनाथ,
निवृत्तिनाथ,
ज्ञानेश्वर।

इनमें आदिनाथ जालन्धरपा ही हैं, जैसा कि, जालन्धरपादके ग्रन्थ "विमुक्तमञ्जरी"^१ के भोटिया-अनुवादसे मालूम होता है। इस परम्परामें बीचके पुरुषोंको छोड़ दिया गया है; क्योंकि गोरखनाथ (११वीं शताब्दी) और ज्ञानेश्वर (१४वीं शताब्दी)के बीचमें सिर्फ दो ही पीढ़ियाँ नहीं हो सकती। मैंने अन्यत्र सरहके वश-मृतमें चर्पटीसे शान्तिगुप्ततकका भाग, १६ वीं शताब्दीके भोटिया-ग्रन्थ "रत्नाकर जोपमकथा"से^२ दिया है (इस ग्रन्थके आरम्भका एक पृष्ठ तथा अन्तके भी कितने ही पृष्ठ गायब हैं)।^३ वज्रयानके सम्बन्धमें भोटिया-भाषामें जो सामग्री उपलब्ध है, वह बहुत ही प्रचुर परिमाणमें है; और, उसका अधिकांश शताब्दियोंके हेर-फेरसे बचा रहनेसे बहुत प्रामाणिक है। इसीलिये गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथके काल-निर्णयमें उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। भोटिया-ग्रन्थोंकी बातोंकी पुष्टि, कभी-कभी बड़े

^१ देखिये Cordier का *Catalogue du fonds Tibétain, troisième partie*, पृष्ठ ११२, Vol. LXXIII 49.

^२ रिन्-पो-छेइ-ज्यङ्ग लुङ्सुत्त-यु-स्तम्।

विचित्र रूपसे होती देखी जाती है। उक्त “रत्नावरजोपमक्या” ग्रन्थमें लिखा है—

“मीननाय और मत्स्येन्द्रनाय, ये दोनों भारत-की पूर्व दिशावाले काम-रूप (देश) के मछुवे थे ‘‘‘‘ (वहाँ) लौहित्य-नदी है, जिसे आजकल भोट-में ‘चङ्ग-पो’ कहते हैं। ‘‘‘‘ (मत्स्येन्द्र) मछलीके पेटमें १२ वर्ष रहे। फिर आचार्य चण्डीके पास गये। ‘‘‘‘ दोनों ही सिद्ध हो गये। ‘‘‘‘ बाप (हुआ) सिद्ध मीनपा और बेटा सिद्ध मछिन्द्रपा।”^१

‘तन्त्रालोक’की टीफामें इसकी पुष्टि हमें इस श्लोकसे मिलती है—

“भैरव्या भैरवात् प्राप्तं योगं व्याप्य ततः प्रिये।

तत्सकाशात् सिद्धेन मीनाख्येन धरानने।

कामरूपे महापीठे मच्छेन्द्रेण महात्मना।”^२

‘नायपन्थ’के चौरासी सिद्धोंका उत्तराधिकारी सिद्ध हो जानेपर फिर कबीरसे सम्बन्ध जोड़नेमें दिक्कत नहीं रहती। कबीर स्वयं चौरासी सिद्धोंको भूले न थे, तभी तो उन्होंने कहा है—

“धरती अह असमान बि, दोई तूँबडा अवध।

पद दर्शन सते पइषा, अह चौरासी सिध॥”^३

यहाँ चौरासी सिद्धोंसे विरोध प्रकट करनेसे कबीर उनकी टक्कालके न थे—ऐसा समझनेकी आवश्यकता नहीं। वस्तुतः रामानन्द, कबीरने सिद्धोंके ही निर्गुण, योग और विविध ढंगको अपनाकर नायबशके राज्य-पर धावा किया^४ और सत्ताब्दियोंके सघर्षके बाद वह विजयी हुए। यदि

^१ (त्रिवेण्ड्रम्-संस्कृत-सोरीज, पृष्ठ २४, २५, *Indian Historical Quarterly*, March 1930 में उद्धृत)

^२ कबीरप्रग्यावली, नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ ५४

^३ चंदनकी कुटकी भली, नाँ बबूर जमराऊँ।

बंदनोंकी छपरी भली, नाँ सायतका बढगाँव ॥”

आप भक्तमालके भक्तोंके व्यवसाय, कुल, रहन-सहनको चीरासी सिद्धोंसे मिलावें, तो यह विचार-सादृश्य भली भाँति प्रकट हो जायगा।

सिद्धोंकी कविताकी भाषा आठवींसे १२वीं शताब्दीकी भाषा है; इसीलिये उसका आपसमें भी भेद होना स्वाभाविक है। फिर नवीं शताब्दीके कण्ठपात्री २०वीं शताब्दीकी भाषासे कितना फर्क होगा, इसके लिये तो कहना ही क्या। आसिरी सिद्धके १०० वर्ष बाद, सन् १३०० ई० में, राणा हम्मीर सिंह चित्तौड़की गद्दीपर बैठे। हिन्दुओंकी कुछ परम्परागत क्रमजोरियोंको छोड़कर वह एक आदर्श क्षत्रिय-वीर थे। उनके सम्बन्धकी कुछ कविताएँ “प्राकृत-पैङ्गल” में उद्धृत हैं (इसका कवि सम्भवतः “जज्जल” था, जो कि, हम्मीरका सेनापति भी था)। इस चौदहवीं शताब्दीके पूर्वार्द्धकी भाषाको आजसे मिलानेसे उससे भी पुरानी सिद्धोंकी भाषाके पूर्वका अनुमान किया जा सकता है—

“पम^१ भरु दर भरु धरणि तरणि रह धुल्लिअ क्षपिअ ।
कनठ पिट्टु टरपरिअ^२ मेरु मदर सिर-कपिअ ॥
फोह चलिअ हम्मीर वीर गभ-जूह^३ सेंजुत्ते ।
किअउ कट्टु आकड^४ मुच्छि^५ म्लेच्छहके पुत्ते ॥९२॥
“पिधड^६ बिड सण्णाह^७ बाह-उप्पर पक्खर^८ बड ।
बन्धु समदि^९ रण धराउ सामि हम्मीर धजण^{१०} लह ।
उहुल णह-यह^{११} भमउ^{१२} खग^{१३} रिउ^{१४} सीसहि डारउ ।
पक्खर^{१५} पक्खर ठेल्लि पेल्लि पब्बअ^{१६} उप्फालउ^{१७} ॥

(कवीर घं०, पृ० ५२)। यहाँ “सायत” या शायतसे मतलब जित सम्प्रदायसे था, उसमें नायपन्य उस समय प्रमुख था।

^१ पद। ^२ उगमगाथे। ^३ गजयूय। ^४ आश्रयन। ^५ म्लेच्छोंके।
^६ पेन्ही, पहना। ^७ कवच। ^८ कवच। ^९ समझकर। ^{१०} यवन।
^{११} नभपय। ^{१२} भ्रम्यो, घूमा। ^{१३} सङ्घ। ^{१४} रिपु। ^{१५} परड।
^{१६} पयंत। ^{१७} उपारा, उखाड़ा।

हम्मोर वज्जु जज्जल नणह कोहाणल^१ मुह मह जलउ
मुलतान सीस करपाल वइ, तेज्जि कलेयर दिअ^२
चलेउ ॥१०७॥^३

इसके पहलेकी एक कविता लीजिये, जो सम्भवतः काशिराज जयचन्द
या हरिदचन्द्रके निये लिखी गई मान्य होनी है—

“जे किज्जिअ-धाला^४ जिराणु
णिवाला^५ भोवुत्ता^६ पिट्ठ^७ चले।
भजाविअ^८ चीणा वप्पहि^९ होगा
लोहावल हाव^{१०} पले।
ओट्ठा^{११} उट्ठाविअ^{१२} किस्ती^{१३} पाविअ^{१४}।
मोलिअ^{१५} मालव^{१६} राम बले।

सेलगा भणिअ पुणवि ज^{१७} लणिअ,

“पासीरामा^{१८} जलन^{१९} चले॥” (पृ० १९८)

तेरहवीं शताब्दीके मध्यमें लिखे गये एक भाट्टियाग्रन्थमें^{२०} उद्धृत

^१ कोधानल। ^२ दिव, स्वर्ग।

^३ “प्राकृत-संस्कृत”, बंगाल रा० एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रका-
शित (पृष्ठ १८०)।

^४ “प्राकृत-संस्कृत”, पृष्ठ ३१८

^५ धर्मवटु। ^६ जीता। ^७ नेपालकी। ^८ निवहन। ^९ भजन किया।
^{१०} हर्षमें। ^{११} आक्रमण, रोना-पीटना। ^{१२} उड़ीमावणी। ^{१३} उड़ा
दिया, उखाड़ दिया। ^{१४} कीर्तित। ^{१५} पाया। ^{१६} परागत किया। ^{१७}
मालव राजकी मेवाड़ी। ^{१८} पुनरवि भ, फिर नहीं। ^{१९} काशिराज।
^{२०} जिन गमय।

^{२१} तन्त्र-दर्शन-सूत्र, पृष्ठ २८४ ए; बम्ब-या (१२३३-१२३९
ई०) निर्वाचन।

कुछ हिन्दी-शब्दोंको देखिये—इन्द (इन्द्र), जम (यम), जवव (यक्ष), वाठ (वायु), रख (रक्ष), चन्द (चन्द्र), सुज्ज (सूर्य), माद (माना), वप्प (वाप)।

इन उदाहरणोंसे आपकी समझमें आ जायगा कि, हिन्दीकी आदिम कविताकी मायाका आजकलकी भाषासे काफी भेद होना स्वाभाविक है।

जिन कवियोंकी कविताओंको मैं यहाँ हिन्दीकी प्राचीनतम कविता कहकर उद्धृत करने जा रहा हूँ, उन्हें बंगालके दिग्गज ऐतिहासिक बंगला की कविता कहते हैं। इसके बारेमें इसी पुस्तकमें मुद्रित दूसरे लेख (९) में आ गया है और यहाँ भी जो कवियोंका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है, वह काफी उत्तर है। सर्व-पुरातन सिद्ध सरहपाद नालन्दासे सम्बन्ध रखते थे, इसलिये उनकी भाषाका मगही होना स्वाभाविक ठहरा। अन्य सिद्धोंने भी इसी भाषाको कविताकी भाषा बनाया। चौरासी सिद्ध नालन्दा और विक्रमशिलासे सम्बन्ध रखते थे। जबतक नालन्दा, विक्रमशिलाको बंगाल^१ में नहीं ले जाया जाता, तबतक सिद्धोंकी भाषा भी बंगला नहीं हो सकती। रही भाषाकी समानताकी बात; वह तो मगही और मैथिलीसे और अधिक है। वस्तुतः अतीत कालके भीतर हम जितना ही अधिक घुसते जायेंगे समानता उतनी ही अधिक बढ़ती जायेगी, बयोधि, मगही, ओडिया, बंगला, आसामी, मैथिली—सभी भाषाओंकी सन्तानें हैं।

१. सरहपा (सिद्ध ६)—इनके दूसरे नाम राहुलनद्र और सरोजवज्र भी हैं। पूर्व दिशामें राजी (?) नामक नगरमें एक ब्राह्मण-वंशमें इनका

^१ "Thus the time of the earliest Doha (दोहा) in Bengal goes back to the middle of the seventh century, when Saraha flourished and Bengal may be justly proud of the antiquity of her literature." Dr. B. Bhattacharya, (J. B. O. R. S. LXXXII, 1, p. 247).

जन्म हुआ था। भिक्षु होकर यह एक अच्छे पण्डित हुए। नालन्दा में विनने ही वर्षों तक इन्होंने वास किया। पीछे इनका ध्यान मन्त्र-तन्त्रकी ओर आवर्षित हुआ और आप एव वाण [शर=सर] बनानेवालेकी बन्धाको महामुद्रा^१ बनाकर विमो अरण्य में वास करने लगे। वहाँ यह भी शर (वाण) बनाया करते थे; इसीलिये इनका नाम सरह पड़ गया। श्रीपर्वत-^२ में भी यह बहुधा रहा करते थे। सम्भव है, इनकी मन्त्रोकी ओर प्रथम प्रवृत्ति वहाँ हुई हो। शबरपाद (५) इनके प्रधान शिष्य थे। कोई तान्त्रिक नागार्जुन भी इनके शिष्य थे। भोटिया तन्-जूरमें इनके ३२ ग्रन्थोंका अनुवाद मिलता है, जो सभी वज्रयानपर हैं। इनमें एक "बुद्ध-कपाल-तन्त्र" की पञ्जिका "ज्ञानवर्ती" भी है। इनके निम्न बाध्य-ग्रन्थ मगहीसे भोटियानें अनुवादित हुए हैं—

१ क, ख दोहा (त० ४७।७)।

२ क-व दोहा-टिप्पण (त० ४७।८)।

३ कायकोप-अमृतवज्रगीति (त० ४७।९)।

४ चित्तकोप-अजवज्रगीति (त० १७।११)।

५ डाकिनी-वज्र-गुह्यगीति (त० ४८।१०६)।

६ दोहा-कोप-उपदेश-गीति (त० ४७।५)।

७ दोहाकोपगीति (त० ४६।९)

८ दोहाकोपगीति। तत्त्वोपदेशशिखर—, (त० ४७।१७)।

१ वज्रयानीय योपकी सहचरी योगिनी अथवा हेप्नाटिस्मका माध्यम।

२ नहरल्ल-खट्ट (नागार्जुनीकोट, जिला गुंटूर)।

३ त-से मतलब तन्-जूरके तन्त्र-खण्डसे हैं। विशेषके लिये देखिये Cordier का *Catalogue du fonds Tibétain*; द्वितीय और तृतीय खण्ड।

९ दोहा-कोप-गीतिका । भागनादृष्टि-चर्याफल—, (त० ४८।५) ।

१० दोहाकोप । वसन्ततिलक—, (त० ४८।११) ।

११ दोहाकोप-चर्यागीति । (त० ४७।४) ।

१२ दोहाकोप-महामुद्रोपदेश । (त० ४७।१३) ।

१३ द्वादशोपदेश-नाथा (त० ४७।१५) ।

१४ महामुद्रोपदेशवज्रगुह्यगीति । (त० ४८।१००) ।

१५ वाक्-कोपहृन्निस्वरवज्रगीति । (त० ४७।१०)

१६ सरहरीतिका (त० ४८।१४, १५) ।

इनकी कुछ कविताओंका नमूना लीजिए—

१ "जह मन पवन न सञ्चरइ, रवि शशि नाह पवेश ।

तहि घट चित विसाम कर, सरहे कहिअ उवेश ॥"

"पण्डित सजल सत्य ब्रह्मणइ

वेहहि बुद्ध वसन्त न जानइ"

"अमणागमण ण तेन विखण्डित ।

सोपि गिलज्ज भणइ हेउ पण्डित"

"जो भयु सो निवा[?ध्याण] खलु,

भयु न मण्णहु पण्ण ।"

"एकसभावे विरहिअ, निम्मलमइ पडिषण ॥"

"घोरे ग्यारे चन्दमणि, जिमि उज्जोअ बरेइ ।

परममहासुह एखुवणे, दुरिअ अशेष हरेइ ॥"

"जीवन्तहु जो नउ जरइ, सो अजरामर होइ ।

गुण उपएसे विमलनइ, सो पर धण्णा कोइ ॥"

१ "घोडगान-ओ-दोहा"—मगीपताहित्य-परिषद्, कलकत्ता, "सरोज पथेर दोहारोष ।"

इनके कुछ गीति-पद्य—

राग द्वेशाख [३२]

“नाद न विन्दु न रवि न शशि-मण्डल ॥

चिअराअ सहावे मूकल ॥ध्रु०॥

उजु रे उजु छाडि मा लेहु रे बड्ड ।

निअहि बोहिमा जाहु रे लाड्ड ॥ध्रु०॥

हायेरे कान्काण मा लोड दापण ।

अपणे अपा बुझतु निअ-मण ॥ध्रु०॥

पार उमारे सोइ गजिइ ।

हुज्जण साङ्गे अबसरि जाइ ॥ध्रु०॥

धाम दाहिण जो खाल बिसला ।

सरह भणइ बपा उजुवाट भाइला ॥ध्रु०॥”^१

राग भैरवी (३८)

‘काअ णायडि खण्टि मण केहुआल ।

सदगुह वअणे घर पतवाल ॥ध्रु०॥

चीअ थिर करि घट्टरे नाही ।

अन उपाये पार ण जाई ॥ध्रु०॥

नौवाही नौका टागुअ गुणे ।

मेलि मेल सहजे जाउ ण आणे ॥ध्रु०॥

‘वीरगान-उ-बोहा’ “चर्याचर्यविनिश्चय” (“चर्या-गीति” नाम ठीक जेंचता है) । पाठ बहुत अशुद्ध है । यहाँ कहीं मात्राके ह्रस्व-दीर्घ परनेसे, कहीं सपुस्त वर्णोंके घटाने-बढ़ानेसे तथा कहीं-कहीं एकाग्र अक्षर छोड़ देनेसे छन्दो-भग दूर हो जायगा । जैसे पहली पक्तिमें “रवि न शशि”के स्थानपर रवि-शशि, “चिअ-राअ”के स्थानपर “चीअ-राअ”; “कान्काण”के स्थानपर कड्डण, “आपा”के स्थानपर आपा ।

वाट अंभज खाण्टवि बलजा ।
भय उलोलें पजवि वोलिजा ॥ध्रु०॥
कुल लइ खरे सोन्ते उजाअ ।
सरह^१ भणइ गजें पमाएँ ॥ध्रु०॥ ॥३८॥

२ शायरपा (सिद्ध ५)—यह सरहपादके शिष्य थे। गौडेस्वर महाराज घर्मपाल (७६९-८०९ ई०)के कायस्थ (लेखक) लूइपा इन्हींके शिष्य थे। नागार्जुनको भी इनका गुरु कहा गया है; किन्तु यह शून्यवादके आचार्य नागार्जुन नहीं हो सकते। यह अक्सर श्रीपर्वतमें भी रहा करते थे। जान पड़ता है, शवरो या कोल-भोलो की भांति रहग-सहग रखनेके कारण इन्हे शायरपाद कहा जाने लगा। तन्-जूरमें इनके अनुवादित ग्रन्थोंकी संख्या २६ है; (जो सभी छोटे-छोटे हैं), पीछे, दसवीं शताब्दीमें, भी एक शायरपा हुए थे जो मैत्रीपा या अवधूतीपाके गुरु थे। उनकी भी पुस्तकें इन्हींमें शामिल हैं। इनकी हिन्दी-कविताएँ ये हैं—

“चित्तगुह्यगम्भीरार्थ-गीति” (त० ४८।१०८)।

महामुद्रावज्रगीति (त० ४७।२९)।

शून्यतादृष्टि (त० ४८।३६)।

पञ्चयोग^२ (त० ४।२२)।

सहजशवरस्वाधिष्ठान^३ (त० १३।५)।

सहजोपदेश स्वाधिष्ठान^३ (त० १३।४)।

^१ सरहपाद संस्कृतके भी कवि थे।

“या सा संसारचक्रं विरचयति मनःसन्नियोगात्महेतोः।

सा धीर्यस्य प्रसादाद्दिशानि निजभुव स्वामिनो निष्पपञ्च(म्)।

तच्च प्रपात्मवेद्यं समुदयति सुखं कल्पनाजालमुक्तम्।

कुर्यात् तस्याद्भिन्नपुष्पं शिरसि सविनय सद्गुरोः सर्वकाल (म्) ॥”

(“चर्याचर्यविनिश्चय,” पृष्ठ ३)

^२ ये ग्रन्थ संस्कृतमें थे या हिन्दीमें, इसमें सन्देह है।

चर्या-गोनॉमें इनके दो गीन मिलने हं ।

(राग यशस्वि २८)

“ऊंच ऊंचा पायत तेंहि बसइ सबरी बाली ।

मोरझि धोच्छ परहिण सबरी गियन गुञ्जरी माली ॥ध्रु०॥

उमन सबरो पागल शबरो मा कर गूली गुराडा,

तोहौरि निअ धरिणी नामे सहज मुन्दारी ॥ध्रु०॥

बाणा तखर मोलिल रे गअणत लागेली डाली ।

एकेली सबरी ए वण हिण्डइ कणेंकुण्डलदग्रपारी ॥ध्रु०॥

निअ घाउ छाट पडिला सबरो महामुखे सेजि छाइली

सबरी भुमझ गइरामणि बारी पेहम राति पोहाइली ॥ध्रु०॥

हिअ सांघोला महामुहे कापूर खाइ ।

सून निरामणि कण्ठे लइआ महामुहे राति पोहाइ ॥ध्रु०॥

गुरुवाक पुञ्जआ बिन्ध निअ मणे बाणें ।

एके क्षर-सग्यानें बिन्धह-बिन्धह परम निवाने ॥ध्रु०॥

उमत सबरो गरआ रोपे ।

गिरिवर-सिहर-सधि पइसन्ते सबरो लोटिव कइते ॥२८॥”

राग रामजी (५०)

“गअणत गअणत तइला बाइही हेअवे कुराडी ।

कण्ठे नैरामणि बालि जागन्ते उपाडी ॥ध्रु०॥

छाड छाड़ भाआ मोहा वियमे दुन्दोली ।

महामुहे बिलसन्ति शबरो लइआ मुणमे हेली ॥ध्रु०॥

हेरि ये मेरि तइला बाडी खसमे समतुला ।

पुकड़ए सेरे कपासु फुटिला ॥ध्रु०॥

तइला बाइरि पातोर जोह्ला बाडी ताएला ।

फिटेलि अन्घारि रे अकाश फुलिआ ॥ध्रु०॥

कुड्गुरि ना पाकेला रे शबराशबरि मातेला ।
 अणुदिण शबरो किम्पि न चेवइ महासुहें भेला ॥ध्रु०॥
 चारिवासे भाइलारें दिमां चञ्चाली ।
 तेंहि तोलि शबरो हकएला कान्दश सगुण शिआली ॥ध्रु०॥
 मारिल भय-भत्तारे बह-दिहे दिघ लिवली ।
 हे रसे सवरो निरेवण भइला फिटिल पवराली" ॥ध्रु०॥

३ कर्णारीपा या आर्यदेव (सिद्ध १८)—यह शून्यवादके आचार्य
 नागार्जुनके शिष्य आर्यदेव न थे। इनके गुरु वज्रयानी सिद्ध नागार्जुन
 थे, जो फि, सरहपादके शिष्य थे। भिक्षु बनकर नालन्दा-विहार गये।
 तन्-जूरके दर्शन-विभागमें आर्यदेवके ९ ग्रन्थों और तन्त्र-विभागमें २६
 ग्रन्थोंका अनुवाद है, जिनमें दर्शनके नौ ग्रन्थ तो पुराने माध्यमिक आर्य-
 देवके हैं; किन्तु तन्त्रके प्राय सभी ग्रन्थ इन्हींके हैं। इनमें हिन्दीमें सिर्फ
 "निर्विकल्प प्रकरण" (त० ४७।२०) ही मालूम होता है। इनकी एक
 भविताका नमूना लीजिये—

राग पटमञ्जरी (३१)

"जहि मण इन्दिअ (प) वण हो गठा ।
 ण जाणमि अषा कहि गइ पइठा ॥ध्रु०॥
 अकट कहणा डमरुलि बाजअ ।
 आजदेव गिरासे राजइ ॥ध्रु०॥
 चान्दरे चान्दकान्ति जिम पतिभासअ ।
 चिम विकरणे तहि टलि पइसइ ॥ध्रु०॥
 छाड़िअ भय धिण लोआचार ।
 चाहन्ते चाहन्ते सुण विआर ॥
 आजदेये सजल विहरिउ ।
 भय धिण दुर गिवारिउ ॥ध्रु०॥"

४ लूइपाद (सिद्ध १७)—महले राजा धर्मपाल (७६९-८०९ ई०) के लेखक (=वायस्य) थे। एक समय जब महाराज धर्मपाल अपने राज्यके प्रदेश बारेन्द्रमें थे, तब सिद्ध दावरपाद भी विचरते हुए उधर जा निवले। एक दिन दावरपाद राजाके महलमें भिटाके लिये गये। उगी समय लूइपादने उनकी भेंट हुई। वह बहुत ही प्रभावित हुए और विरक्त हो दावरपादके शिष्य बन गये। संख्यामें चौरासी सिद्धोंमें इनका नाम प्रथम होता ही बतलाता है कि, यह कितना प्रभाव रखते थे। इनके प्रधान शिष्योंमें सिद्ध दारिकपा और सिद्ध डेंगीपा थे, जो दोनों ही पूर्वाश्रममें क्रमशः उड़ीसाके राजा और मन्त्री थे^१। इन्होंने पुरानी मगही हिन्दीमें^२ बहुत सी कविताएँ की थीं। तन्-भूरमें इनके सात अनुवादित ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें निम्न पाँच हिन्दीमें थे—

अभिसमयविमङ्ग (त० १३।१८)।

तत्त्वस्वभावदोहाकोष (त० ४८।२)।

युद्धोदय (त० ४७।४१, ७३।६२)।

भगवदभिसमय (त० १२।८)।

लूइपाद-गीतिगा (त० ४८।२७)।

^१ स-स्वय-वर्क-वुम्, ज, पृष्ठ २४२ख—२४५ख।

^२ डाक्टर विनयतोष भट्टाचार्य इनकी कविताके विषयमें कहते हैं—
“These songs written by a Bengali in the soil of Bengal, may appropriately be called Bengals” भोटिया-ग्रन्थोंमें बंगल या भंगल या भगल मिलता है, जिस नामसे कि, भोटिया लोग विक्रम-शिलावाले प्रदेशको पुकारते थे और जिसका चिन्ह भागलपुरके नाममें अब भी मौजूद है।

कविताका नमूना

राग पटमंजरी (१)

“काआ तरवर पञ्च वि डाल
 घञ्चल चीए पइठो काल
 दिट करिअ महासुह परिमाण
 लुइ भणइ गुद पूछिअ जाण ॥ध्रु०॥
 सअल स (मा) हिअ काहि करिअइ
 सुअ दुखेतें निचित मरिआइ ॥ध्रु०॥
 एड़िएउ छान्दक घान्ध करणक पाटेर आस
 सुनु पाख भित्ति लाहु रे पास ॥ध्रु०॥
 भणइ लुइ आन्हे साणे दिठा
 धमण धमण वेणि पाण्डि घइण ॥ध्रु०॥”

राग पटमंजरी (२९)

भाय न होइ अभाव न जाइ,
 आइस संयोहें को पतिआइ ॥ध्रु०॥
 लुइ भणइ बट दुलखल विणाणा,
 तिअ पाए विलसइ उह लागे ना ॥ध्रु०॥
 जाहेर यान-चिह्न, रुव न आणी,
 सो कहसै आगम येएँ यखाणी ॥ध्रु०॥
 काहेरे कियभणि मइ दिवि पिरिच्छा,
 उदक चान्द जिमि साच न मिच्छा ॥ध्रु०॥
 लुइ भणइ भाइव कीम्,
 जालइ अच्छमता हेर उह न दिस ॥ध्रु०॥”

५ भूमुकु (सिद्ध ४१)—नालन्दाके पासके प्रदेशमें, एक सनिय-वंशमें, पैदा हुए थे। मिथु बनकर नालन्दामें रहने लगे। उस समय नालन्दाके

राजा (गोडेस्वर) देवपाल (ई० ८०९-८४९) थे। कहने हैं, भूसुकुका नाम शान्तिदेव भी था। इनकी विचित्र रहन-सहनको देखकर राजा देवपालने एक बार 'भूसुकु' कह दिया और तभीसे इनका नाम भूसुकु पड़ गया। शान्तिदेवके दर्शन-सम्बन्धी छ ग्रन्थ तन्-जूरमें मिलते हैं और तन्-पर तीन। भूसुकुने नामसे दो ग्रन्थ हैं, जिनमें एक "चक्रमवरतन्त्र" की टीका है। मागधी हिन्दीमें लिखी इनकी "सहजगीति" (त० ४८।१) भोटिया-भाषामें मिलती है।

कविताका नमूना ।

राग कामोद (२७)

"अथराति भर कमल बिस्तार,
 यतिस्त जोइणी तमु अङ्ग उह् पतिउ ॥ध्रु०॥
 चालिउअ पयहर नागे अवधूइ,
 रमणहु पहजे कहेइ ॥ध्रु०॥
 चालिअ पयहर गउ निवाणे,
 कमलिनि कमल बहइ पणाले", ॥ध्रु०॥
 बिरमानद बिलक्षण सुष॥
 जो एयु बूझइ सो एयु बुध ॥ध्रु०॥
 भूसुकु भणइ मइ वृक्षिअ मेले,
 सहजानन्द महासुह लोले ॥ध्रु०॥

राग मल्लारी (४९)

"बाज नाव पाडी पंडजा खाले" बाहिउ,
 अदमबझाले^१ बलेश लुडिउ ॥ध्रु०॥

^१ डाक्टर मद्राचायने लिखाहै—"The Pag-Sam-Jon-Zan it is said that Santideva was a native of Saurashtra,

आजि भूसु बङ्गाली^१ भइली,
 निअ घरिणी चण्डाली लेली ॥ध्रु०॥
 उहि जो पञ्चघाट णइ दिबि सत्ता णठा,
 ण जानमि चिअ मोर कहि गइ पइठा ॥ध्रु०॥
 सोण तरुअ मोर किम्पि ण थाकिउ,
 निअ परिवारे महामुहे थाकिउ ॥ध्रु०॥
 चउकोडि भण्डार मोर लइआ सैस,
 जीवन्ते मइले^२ नाहि विशेष ॥ध्रु०॥”

६ वीणापा (सिद्ध १२)—गौडदेशमें^३ क्षत्रियवशमे इनका जन्म हुआ था। इनके गुरुका नाम भद्रपा (सि० २४) था। वीणा बजाकर यह अपने पदोंको गाया करते थे, इसीलिये इनका नाम वीणापा पड गया।

but I am inclined to think that he belonged to Bengal It is evident from his song “आज भूसु बङ्गाली” (*ibid*) गीतमें बंगाली शब्द खास तान्त्रिक परिभाषाके अर्थमें व्यवहृत हुआ है; जैसा कि, डाक्टर भट्टाचार्यके पिता प्रातस्मरणीय महामहोपाध्याय हर-प्रसाद शास्त्रीने अपने इसी ग्रन्थकी भूमिका (पृष्ठ १२) में लिखा है—
 “सहज-मते तीनटि पय आछे, अवधूती, चाण्डाली, डोम्बी वा बंगाली। अवधूती ते द्वैतज्ञान थाके, चाण्डालीते द्वैतज्ञान आछे ... बलिलेउ हय, किन्तु डोम्बीते केवल अद्वैत एइ वार तुमि सत्य सत्यइ बंगाली हइले अर्थात् पूर्ण अद्वैत हइले।” और, यदि शब्दपर दोटना है, तब तो भूसुकु आज बंगाली हुए, मानो पहले न थे। फिर “मइली” शब्द बंगलामें कहां व्यवहृत होता है? किन्तु यह काशीसे मगह तक आज भी बहुत प्रचलित है।

^१ पालवशीय राजा गौडेश्वर कहे जाते थे। उनकी राजधानी पटना जिलेका बिहारशरीफ स्थान थी। नालन्दाके पास होनेके कारण भोटिया-ग्रन्थोंमें अक्सर उन्हें नालन्दाका राजा भी कहा गया है।

तन्-जूरमें इनके तीन ग्रन्थ मिलने हैं—१ गुह्याभिषेक-प्रक्रिया (त० २१। ५०)। २ महाभिषेक-प्रक्रम (त० २१।५१)। ३ यज्ञडाकिनीनिष्पन्न-क्रम (त० ४८।५३)।

इसमें तीसरा ग्रन्थ उमरी बैठनमें है, जिसमें हिन्दी बलिताओंके दूसरे अनुवाद हैं; इसलिये मालूम पड़ता है, यह भी हिन्दीमें रहा है। "चर्यागीनि"¹ में इनका एक गीत इस प्रकार है—

राग पटमञ्जरी (१७)

“सुन लाउ ससि लागेलि तान्ती,
अणहा बाण्डी वाकि किअत अवधूती॥ध्रु०॥
याजइ भलो सहि हेवमधीणा,
सुन सान्ति धनि धिलसइ रणा॥ध्रु०॥
आलि कालि वेणि सारि सुणेआ,
पमवर समरस सान्धि गुणिआ॥ध्रु०॥
जये करहा करहक लेपि धिउ,
बतिस सान्ति धनि सएल विआपिउ॥ध्रु०॥
नाघन्ति वाजिल गान्ति देवी,
बुद्ध नाटक विसमा होइ॥ध्रु०॥”

७ विरूपा (सिद्ध ३)—महाराज देवपाल (८०९-४९ ई०)के देश “त्रिउर” (?)में इनका जन्म हुआ था। भिक्षु बनकर नालन्दा-विहारमें पढ़ने लगे और वहाँके अच्छे पण्डितोंमें हो गये। इन्होंने देवीकोट और श्रीपर्वत आदि सिद्ध स्थानोंकी यात्रा की। श्रीपर्वतमें इन्हें सिद्ध नाग-वोध मिले। यह उनके शिष्य हो गये। पीछे नालन्दामें आकर जब इन्होंने देखा कि, विहारमें मद्य, स्त्री आदि, सहजचर्याके लिये अत्यावश्यक वस्तु-

श्रोत्रा व्यवहार नहीं किया जा सकता, तब वहाँसे गङ्गावे घाटपर चले गये। वहाँसे फिर उड़ीसा गये। इनके शिष्यामें होम्विषा (सि० ४) और दण्डपा थे। यगार्तिन्रवे यह ऋषि थे। तन्त्र-नूरमे इनके तन्त्र-सम्बन्धी बटारह ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें निम्न षगही हिन्दीमें थे—अमृतसिद्धि (त० ४७।२७)। दोहानोप (त० ४७।२४)। दोहानोपगीति-ब्रह्म-चण्डालिषा (त० ४८।४)। मार्गफलान्विताववादक (त० ४७।२५)। विरूपगीतिका (त० ४८।२९)। विरूपचञ्चरीगीतिपा (त० ४८।१६)। विरूपपदचतुरशीति (त० ४७।२३)। सुनिष्पन्नचतुष्टयोपदेश (त० ४३।१००)।

कविताका नमूना

राग गयडा (३)

“एक से झुण्डिनि दुह धरे सान्यअ,
चीअण बाबलअ बारणी बाग्यअ ॥ध्रु०॥
सहजे धिर बरी बारणी सान्ये,
जे” अजरामर होइ दिट कान्ध ॥ध्रु०॥
बशमि दुआरत चिह्न देखइआ,
आइल गराहक अपने बहिआ ॥ध्रु०॥
चउशठी घडिये देट पसारा,
पइठेल गराहक नाहि नितारा ॥ध्रु०॥
एक स डुली सरइ नाल,
भगन्ति विरुआ धिर करि चाल” ॥ध्रु०॥

८ दारिकपा (सि० ७७)—ग्रह “बोडिसा” के^१ राजा थे। जब सिद्ध

^१ स-स्वय-ञ्क-युम्, ज, पृष्ठ २४४ ख से २४५ ख०। डा० विनय-तोष भट्टाचार्यने लिखा है—“Lampa belonged to an earlier

सूइया उद्योसा गये, तब यह और इनके ब्राह्मण मन्त्री, जिनका नाम पीछे डेंगीपा (डेंकीपा) पडा, राज्य छोडकर उनके शिष्य बन गये। गुरुने आज्ञा दी कि, सिद्धि प्राप्तिके लिये तुम नाचीपुरीमें जाकर गणिका-दारिका (=वेद्याकी बन्धा)की सेवा करो। कई वर्षों तक यह उसकी सेवा करते रहे, इसीसे सिद्ध होनेपर इनका नाम दारिकापा पड गया? सहज-योगिनी चिन्ता इनकी शिष्या थी, और, प्रसिद्ध सिद्ध वज्रघण्टापाद (५०) या घटापा इनके प्रधान शिष्य थे। तन्-जूरमें इनके ग्यारह ग्रन्थ मिलने हैं, जिनमेंसे निम्न प्राचीन ओडिया या मगही हिन्दीके मालूम होने हैं— १ओडिया-विनिर्गत-महागुह्यतत्त्वोपदेश (त० ४६।६)। २ तयतादृष्टि (त० ४८।४८)। ३ सप्तमसिद्धान्त (त० ४६।४६)।

कविताका नमूना

राग बराडा (३४)

“मुनकरुणरि अभिन वारे” काज-बाक्-चिज,
विलसइ बारिक गअणत पारिमकुले ॥ध्रु०॥

अलख-लख-धित्त भहामुहे,

विलसइ बारिक० ॥ध्रु०॥

किन्तो मन्ते किन्तो तन्ते किन्तो रे ज्ञान बखाने,

अपइदानमहामुहलोणे दुलख परमनिवाणे ॥ध्रु०॥

age and as such any close connection between the two is hardly admissible. Lau was reputed to be the first Siddhacharya, and that may be the reason why Darikapa reverentially mentions his name” लेकिन तिब्बतके सभी ग्रन्थ एक मतसे दारिकापाको सइयाका शिष्य कहते हैं। चोरासो सिद्धोंकी सूचीमें सत्याक्रम काल-क्रमसे नहीं हैं, यह अलग दिष्टे वश-वृश और नाम-सूचीसे स्पष्ट हो जायगा।

दुःखे सुखे एकु फरिआ भुञ्जइ इन्दीजानी,
स्वपरापर न चैवइ दारिक सअलानुत्तरभाणी ॥ध्रु०॥
राआ राआ राआरे अवर राज मोहेरा बाधा,
लुइ-याअ-पए दारिक द्वादशभुअणे लघा ॥ध्रु०॥

९ डोम्भिपा (सिद्ध ४) — मगधदेशमें क्षत्रिय-वंशमें पैदा हुए। वीणापा और विरूपा, दोनों ही इनके गुरु थे। लागा तारानायने लिखा है कि, यह विरूपाके दस वर्ष बाद तथा बज्रघटापाके दस वर्ष पूर्व सिद्ध हुए। यह हेवज्र-तन्त्रके अनुयायी थे। सिद्ध कण्ठपा (१७) इनके भी शिष्य थे। तन्-जूरमें २१ ग्रन्थ डोम्भिपादके नामसे मिलते हैं; किन्तु पीछे भी एक डोम्भिपा हुए हैं; इसलिये कौन ग्रन्थ किसका है, यह कहना कठिन है। इनके निम्न ग्रन्थ मगही हिन्दीमें थे—अक्षरद्विकोपदेश (त० ४८।६४)। डोम्बि-गीतिगा (त० ४८।२८)। नाडीविदुदारे योगचर्या (त० ४८।६३)।

कविताका नमूना

राग देशाख (१०)

“नगर बारिहिरें डोम्बि तोहोरि कुड़िया,
छइछोइ याइ सो याह्य नाड़िआ ॥ध्रु०॥
आलो डोम्बि तोए सम करिबे न साझ,
निमिष कालु कापालि जोइ लाय ॥ध्रु०॥
एकसो पदमा चौपट्टी पाखुड़ी,
तहिं छड़ि नाचअ डोम्बी बापुडी ॥ध्रु०॥
हालो डोम्बि तो पुछमि सदभावे,
अइससि जासि डोम्बि काहरि नावें ॥ध्रु०॥
तामि बिकणअ डोम्बी अवर ना चङ्गता,
तोहोर अन्तरे छाड़िनड एट्टा ॥ध्रु०॥
तु लो डोम्बी हाउं कपाली,
तोहोर अन्तरे मोए घलिलि होडेरि मालो ॥ध्रु०॥

सरवर भाञ्जीअ डोम्बी खाअ मोलाण,
मारमि डोम्बी लेमि पराण" ॥ध्रु०॥

राण घनसी (१४)

"गगा जउना माक्षेरे बहइ नाई,
तहिं वुडिली मातझि पोइआ लोले पार करेइ ॥ध्रु०॥
बाहतु डोम्बी बाहलो डोम्बी वाटत भइल उछारा,
सद्गुरु पाअ-पए जाइव पुणु जिणउरा ॥ध्रु०॥
पाञ्च केडुआल पढन्ते माझें पिटत वाच्छी बाग्धी,
गजणकुलोले सिञ्चहु पाणी न पइसइ साग्धि ॥ध्रु०॥
चन्द सूज्ज दुइ चका सिठिसहार पुलिन्दा,
वाम बहिण दुइ भाम न रेवइ बाहतु छन्दा ॥ध्रु०॥
कवडी न लेइ थोडी न लेइ मुच्छडे पार बरेइ,
जो रये चडिला बाहवाण जाइ कुले कुल बुडइ" ॥ध्रु०॥
भिक्षावृत्ति^१में इनका यह दोहा मिलना है—

"भुञ्जइ भक्षण सहावर कमइ सो सइअल।
मोअ ओ धर्म करण्डिया, मारउ काम सहाउ।
अच्छउ अवल जे पुनइ, सो ससार-विमुक्क।
ब्रह्म महेसर नारायणा, सबल असुद्ध सहाव ॥"

१० कम्बलपाद (सिद्ध ३०)—औडिथिस (उडीसा)म, राजवशमें,
इनका जन्म हुआ। भिक्षु हावर त्रिपिटक्क पण्डित बने। पीछे मिद्ध वज्र
घटापा (५२)ने सन्तानमें पढ उनके शिष्य हो गये। इनके गुरु सिद्धाचार्य
वज्रघटापाद या घटापाद उडीसामें कई वर्ष रहे और उनके ही कारण उडीसा-

^१ तन्-जूर (त० २१।१६)। ल्हासाके मुद्-बिहारकी हस्त-लिखित
प्रतिका पाठ।

में बज्रयानका बहुत प्रचार हुआ। सिद्ध राजा इन्द्रभूति इनके शिष्य थे। घम्बलपाद बौद्ध दर्शनके भी पण्डित थे। प्रज्ञापारमिता-दर्शनपर इनके चार ग्रन्थ, भोटियामें, मिलने हैं। इनके तन्त्र-ग्रन्थाकी संख्या ग्यारह है, जिनमें निम्न प्राचीन उडिया या मगहोमें थे—असम्बन्ध-दृष्टि (त० ४८। ३८)। असम्बन्ध-संगदृष्टि (त० ४८। ३९)। फम्बलगीतिषा (त० ४८। ३०)।

कथिताया नमूना

राग देवकी (८)

“सोने भरिती बरुणा नाथी,
रूपा थोइ महिके ठावी ॥ध्रु०॥
बाहतु कामलि गअण उवेसे,
गेली जाम बहु उइ काइसे ॥ध्रु०॥
खुन्टि उपाडी मेलिलि काच्छि,
बाहतु कामलि सद्गुरु पुच्छि ॥ध्रु०॥
माझस्त चन्हिले चउदिस चाह्य,
केड माल नहि के कि बाह्यके पारअ ॥ध्रु०॥
थानदाहिण चापो मिलि मिलि मागा,
पादत मिलिलि महासुह सझा ॥ध्रु०॥”

११ जालन्धरपाद (सिद्ध ४६)—नगर भोग (?) देशमें, ब्राह्मण-कुलमें, इनका जन्म हुआ था। पीछे एक अच्छे पण्डित भिक्षु बने। किन्तु घटापादके शिष्य, सिद्ध कूर्मपादकी सगतिमें आकर यह उनके शिष्य हो गये। मत्स्येन्द्रनाथ, कण्ठपा और ततिपा इनके शिष्योंमें थे। भोटिया-ग्रन्थोंमें इन्हें आदिनाथ भी कहा गया है। नाथपन्थकी परम्परामें भी आदिनाथसे इन्हींसे मतलब है। इस प्रकार चौरासी सिद्धोंमें जालन्धरपादकी परम्परा अब भी भारतमें कायम है। गोरक्षनाथ इनके शिष्य मत्स्येन्द्रके शिष्य

ये। तन्-ब्रह्ममें इनके मान गय मिश्र है, जिनमें निम्न प्राचीन माहीके हैं—विमुक्तमजरी-मीन (न० ७३।४९)। हूँकार चित्र-बिंदु भावनाक्रम (न० ४८।३०)।

रविनारायण नमूना

राग निषेद, तात् माठ, (७६)^१

“अथ निरजन अद्वय अनु
पद्य गगन वसरजे साधना,
शून्यता विरासित राय श्यो चिय,
देव पान बिंदु समय जो दिता ॥ध्रु०॥

॥ त्रुमामि निरालम्ब निरसर,
स्वभावे हेतु स्फुरन सप्रापिता,
सरद-चन्द्रमय तेत्र प्रकाशित
जरज-चन्द्र समय व्यापिता ॥ध्रु०॥
सङ्ग मोगाध्वर सादिरे चक्रवर्ति
मेदमडल नमलिता,
निम्नेल हृदयारे चक्रवर्ति व्यावित
महिर्तिस्मयत्र मय साधना ॥ध्रु०॥

१ आनंद परमानंद विरमा
चतुरानंद जे सभवा,
परमा विरमा मांजे रे न छादिरे
महामुख सुगत सप्रद प्रापिता ॥ध्रु०॥
हे वज्रकार धक थोचकसर,
अनन्त कोटि सिद्ध पारगता,

^१ मंने यह पाठ नेपा के बौद्धोंमें आज भी प्रचलित चर्यागीनि (चचो) पुस्तकसे लिया है। भाषा बिल्कुल ही बिाड़ी हुई है।

श्री हतवदियाने पूर्ण गिरि,
जालन्यरि प्रभु महा सुख-जातहुँ ॥ध्रु०॥

१२ कुकुरिपा (सिद्ध ३४)—कपिल (वस्तु) वाले देशमें, एक
आह्वानकुलमें, इनका जन्म हुआ था। मीनपा (८) के गुरु चर्पटीपा इनके भी
गुरु थे। इनकी शिष्या मणिभद्रा चौरासी सिद्धोमेंसे एक (६५) हैं।
पद्मवज्र भी इनके ही शिष्य थे। तन्-जूरमें इनके १६ ग्रन्थ मिलते हैं,
जिनमें निम्न लिखित हिन्दीके मालूम होने हैं—तत्त्व-सुख-भावनानु-
सारियोगभावनोपदेश (त० ४८।६५)। स्रवपरिच्छेदन (त० ४८।६६)।

कविताका नमूना

राग गढगा (२)

“बुलि दुहि पिटा धरण न जाइ,
खैर तेन्तलि कुम्भोरे खाज ॥
आङ्गन धरपण सुन भी बिआती,
फानेट चीरि निल अपराती ॥ध्रु०॥
मुसुरा निद गेल घट्टो जागभ,
फानेट घोरे निल का गइ मागभ ॥ध्रु०॥
विषतइ घट्टो काइइ डरे भाज,
रानि भइले वामर जाग ॥ध्रु०॥
अइसन चर्या कुकुरी-माएँ गाइइ,
रोइ मजो” एकुइ अहिँ सनाइइ ॥ध्रु०॥

राग पदमञ्जरी (२०)

“हैंउ निपातो खमण भतारे,
मोहोर विगोआ बहण न जाइ ॥ध्रु०॥
फेटलिउ गो माए अन्त उड़ि पाहि,
जा एयु थाहाम सो एयु नाहि ॥ध्रु०॥

पहिल विआण मोर वासन पुड,
 नाडि विआरन्ते सेव वापूडा ॥ध्रु०॥
 जाण जीवण मोर मडलेवि पूरा,
 मूल नखलि वापु संघारा ॥ध्रु०॥
 भणथि कुक्कुरोपाए भव थिरा,
 जो एयु बुझए सो एयु धीरा ॥ध्रु०॥
 "हले सहि थिअ सिअ कमल पढाहिउ वज्जे !
 अलललल हो महासुहेण आरोहिउ नृत्ते !
 रविकिरणेण पफुल्लिअ कमल महासुहेण !
 (अल) आरोहिउ नृत्ते ॥"^१

१३ गुण्डरीपाद (सिद्ध ५५)—डिमुनगर देशमें कर्मकारोंके कुलमें
 दा हुए थे। पीछे सिद्ध लीलापा (२) के शिष्य हो गये। इनके शिष्य
 र्मपादके शिष्य सिद्ध हालिपाद (५०) थे। तन्-नूरमें इतना कोई ग्रन्थ
 ही मिलता। चर्यागीतोंमें इनकी यह गीति मिलती है—

राम अरु (४)

"तिअहु चापी जोइनि दे अड्डुवाली,
 कमलकुलिशघाण्ट करहुं विआली ॥ध्रु०॥
 जोइनि तँइ थिनु खनहिं न जीवनि,
 तो मुह चुम्बी कमल-रत पीवमि ॥ध्रु०॥
 लेंपहु जोइनि लेप न जाय,
 मणिकुले पहिआ ओड़िआणें सगाअ ॥ध्रु०॥
 सामु घरे घालि कोञ्चा ताल,
 चान्व-मुजयेणि पला पाल ॥ध्रु०॥

^१ साधनमाला, (मायववाङ्-ओरिपंटल सोरीज, बशेरा) पृष्ठ
 ४६६, ४६७।

भणइ गुडरी अहो कुन्दुरे वीरा,
नरअ नारी मझे उमिल चीरा॥ध्रु०॥”

१४ मोनपा (सिद्ध ८)—कामरूप (आसाम) देशमें एक मछवेके कुलमें इनका जन्म हुआ था। इन्हींके पुत्र मत्स्येन्द्र थे, जिनके शिष्य गोरखनाथ हुए। पहले लोहित्य (ब्रह्मपुत्र) नदीमें मछली मारते और ध्यानमार्गपर चलते थे। पीछे चपटीपाद (५९)के शिष्य हो गये। तन्-जूरमें इनका एक ग्रन्थ “बाह्यान्तरबोधिचित्तवन्धोपदेश” (त० ४८।५०) मिलता है, जो कि, पुरानी आसामी या भगहोमें था। चर्यांगीति (पृष्ठ ३८)की टीकामें परदर्शन कहकर इनका एक पद उद्धृत किया गया है—

“कहन्ति गुह परमार्येर घाट,
कर्मकुण्डल समाधिक पाट ।
कमल विकसिल कहिह ण जमरा,
कमलमधु पिबिबि धोके न भमरा॥”

१५ कण्ठपा (सिद्ध १७)—कर्णाटक-देशमें^१ ब्राह्मणकुलमें इनका जन्म हुआ था; इसीलिये इनको कर्णपा भी कहते हैं। शरीरका रंग काला होनेसे कृष्णपा या कण्ठपा कहते हैं। महाराज देवपाल (८०९-८४९ ई०) के समयमें यह एक पण्डित भिक्षु थे और कितने ही दिनो तक सोमपुरी-बिहार (पहाड़पुर, जि० राजशाही)में रहते थे। पीछे यह सिद्ध जालन्धर-भादके शिष्य हो गये। चौरासी सिद्धोंमें कवित्व और विद्या, दोनोंकी

^१ स-स्वय-न्त-युम्, ज, २६५ क—“युल्-य्ये-नर् कर्ण-र स्वयेस्-पस्-न्स्, कर्ण-व्योस् कण्ठ व्य ।” र्जन्-रिह-यस् (लम्बे कानवाले होनेसे) कण्ठ कर्ण-य-सेर्। ए-दोग् मग्-यस् कृष्ण-य शेस्-व्य य ।” डाक्टर भट्टा चापने लिखा है—“Written in his own vernacular which was probably Uriya, and showed great affinity towards the

दृष्टिसे यह सत्रसे बड़े सिद्धोमेंसे है। इनके अपने सातसे अधिक शिष्य,^१ चौरासी सिद्धोमें, गिने गये हैं, जिनमें कनखला (६७) और मेसला (३६); दो योगिनियाँ भी हैं। धर्मपा (३६) कन्तलिपा (६९), महीपा (३७), उघलिपा (७१), भदेपा (३२) शिष्य और जवरिपा (६४) या अज-पालिपा प्रशिष्य थे। उस समय सिद्धोका गढ़ बिहार-प्रदेश था। इन्होंने अपनी भाषा-कविताएँ तत्कालीन मगहीमें की हैं। तन्-जूरमें दर्शनपर छ^१ और तन्नपर इनके ७४ ग्रन्थ मिलते हैं। पीछे भी एक कृष्णपाद हुए थे, इसलिये इस सूचीमें कुछ उनके ग्रन्थोका भी होना सम्भव है। दर्शन-ग्रन्थोमें इन्होंने शान्तिदेवके “बोधिचर्यावितार” पर “बोधिचर्यावितार-दुरवबोधपद-निर्णय” नामक टीका लिखी है। इनके निम्न कविता-ग्रन्थ मगहीमें थे, जिनके भोटिया-अनुवाद तन्-जूरमें मिलते हैं—

१ बान्हपाद-गीतिका (त० ४८।१७)।

२ महादुण्डन-मूल (त० ८५।३०)।

३ वसन्ततिलक (त० १२।३०)।

४ असम्यन्ध-दृष्टि (त० ४८।४७)।

५ वज्रगोति (त० ४७।३३)।

६ दोहाकोष^१ (त० ४७। ४४)।

“बौद्धगान ओ दोहा”में इनका दोहाकोष सस्त्रुनटीका-सहित छपा है, जिसमें बत्तीस दोहे हैं। इनके दोहोका नमूना देखिये—

“आगम-थेअ-पुराणे, षण्डित्त गान बहति।

पक्क सिरिफल अलिअ जिम, बाहेरित भमयन्ति ॥२॥”

“अह ण गमइ उह ण जाइ,

वेणि-रहिअ तसु निच्चल पाइ।

^१ तन्-जूर (त० २०।१०); स-स्वयं छ-बुध्, प ३६८ ख, फ १२८ क।

भणइ कहण मन कहवि न फुट्टइ,
निचचल पवन घरिणि घर वत्तइ” ॥१३॥

“एक ण किज्जइ मन्त ण तन्त,
णिअ घरणि लइ केलि करन्त ।
णिअघर घरिणी जाव ण मज्जइ,
ताव कि पंचवणं बिहरिज्जइ ॥१८॥”

“जिमि लोण विलिज्जई पाणिएहि,
तिम घरणी लइ वित्त ।
सम-रस जइ तक्खणे,
जइ पुणु ते सम गित्त ॥३२॥”

इनकी वज्रगीतिकाका नमूना देखिये—

“कोल्लअ^१ रे ठिअ धोल्स, मुम्मणि रे कक्कोल ॥
घन किपीटह धज्जइ, करणे किअइ णरीला ।

^१ आजकल नेपालमें व्यवहृत चर्यागीत (च-चो)का पाठ इस प्रकार है—

“कोलायि रे थिय बोला, मुमुनिरे कंकोला ।
घनकिया थीं होयि धज्जायि, करुणेकियायि न लोरा ॥ध्रु०॥
मलयजकुंदुरु वजायिले डिडिम तहि ना वानयि ।
तहि भरु खाज गाध्या भय ना पीवयिययि ॥
हले फालिजर पंनययि दुंदुरु चजरययि ।
धवु सम फस्तुरि सिल्हा, कर्पूर लावनययि ॥
गल या जइ घनसोलिजरे, तहि भरु खाज न यायी ।
प्रेयु ह शोत्र करते सोषा मुद्ध न भूनयि ।
निलमुह अंग चवावीय, तौर जस रा पनयायी” ॥१६॥

तहि पल खज्जइ, गाढ़े मअ णा पिज्जइ ।
 हले कलिञ्जर पणिअइ, दुन्दुर यज्जिअइ ।
 चउसम वत्थुरि सिल्हा, कप्पुर लाइअइ ।
 मालइ घाण-सालि अइ, तहि भलु लाइअइ ।
 पेल्लण खेट करन्त, शुद्धाशुद्ध न मणिअइ ।
 निरंशु अंग चडावि अइ, तहि जत्त राव पणिअइ ।
 मलअउं कुन्दुव घापइ, डिण्डिम तहिन्न यज्जि अइ ॥

कण्ठपाके कुछ गीत देखिये

राग पट मञ्जरी (११)

“नाड़ि शक्ति दिट धरिअ सट्टे,
 अनहा इमह वानए धीरनावे ॥
 काल्ह कामाली योगी पइठ अचारे,,
 वेह नमरी विहरए एकारे” ॥ध्रु०॥
 मालि कालि घण्टा नेउर चरणे,
 रवि-शशी-कुण्डल किउ आभरणे ॥ध्रु०॥
 राग-वेश-मोह लाइअ छार,
 परम मोख लवए मुक्तिहार ॥ध्रु०॥
 मारिअ शामु नणन्द धरे शाली,
 माअ मारिआ काल्ह भइअ कवाली ॥ध्रु०॥

राग पटमञ्जरी (३६)

“मुण बाह तयता पहारी,
 मोहभण्डार लुइ सअला महारी ॥ध्रु०॥
 घुमइ ण चेवइ सपरधिमाग,
 सहज निदालु काल्हिआ लाझा ॥ध्रु०॥

चेअण ण चेअन भर निद गेला,
सअल सुफल करि सुहे सुतेला ॥ध्रु०॥
स्वपणे मइ बेलिल तिभुवण सुण,
घोरिअ अवणा गमण विहल ॥ध्रु०॥
हाथि करिब जालन्धरि पात्र,
पाखि ण राहअ भोरि पाण्डिआ चादे ॥ध्रु०॥”

१६ तन्तिपा (सिद्ध १३)—मालव-देशके अवन्तिनगर (उज्जैन)में फोरी (तन्तुपाय, सँतवा)के घर इनका जन्म हुआ था। घरमें रहते ही इनका भाग सिद्धचर्याकी ओर लगा। जालन्धरपादका दर्शन कर उनके शिष्य हो गये। पीछे कण्ठगासे भी उपदेश लिया। तन्-जूरमें इनका एक ग्रन्थ “चतुर्योगभावना” (त० ४८।५४) मिलता है, जो पुरानी मालवी या मगहीमें लिखा गया था। इनकी कोई कविता मूल भाषामें नहीं मिलती; किन्तु यदि “चर्यांगीति”के “द्वेष्टनपाद”को तन्तिपाद मान लिया जाय; क्योंकि इस नामका कोई सिद्धाचार्य नहीं है, तो यह गीत उनका हो सकता है।

राग पदमञ्जरी (३३)

“हालत भोर घर नाहि पठवेपी।
हाड़ीत भात नाहि निति आवेसी ॥ध्रु०॥
वेङ्गसंसार बड़हिल जाअ,
दुहिल दुधु कि वेण्टे यामाय ॥
बलद बिआएल गविआ बांझे।
पिटा दुहिए ए तिना सांझे ॥
जो सो बुधी सो घनि बुधी।
जो पो चोर सोइ साधी ॥
निते निते धिआला धिहे पम जुझअ,
द्वेष्टण पाएर गीत बिरले बूझ अ ॥”

१७ मही (महिल)पा(सिद्ध ३७)—माव-देगमें गूढकुलमें, इनका जन्म हुआ था। गूढम्ब होने भी इन्हें सत्यगरी बड़ी चाह थी। पीछे बग्नपाके शिष्य हो गये। तन्-ब्रूममें इनका एक ग्रन्थ “वायुनत्वदोहा-गीतिपा” (त० ८४१०) मिलना है, जो पुरानी मगहीमें था। “चर्पागीति” में महीबग्नपादका एक गीत मिलना है, (यह महीपा और महीवरपाद एक ही मालूम होते हैं)।

राग भैरवी (१६)

“निनि ऐं पाटे” लागेलि रे अपह बमण घण गजइ,
ता मुनि मार नयजूर रे सअ मण्डल सएल भागइ
मातेल चीअ-गअन्दा घावइ।

निरन्तर गअणन्त तुसे घोषइ ॥ध्रु०॥

पाप पुण्य बेणि तिडिअ मिक्कल मोडिअ सम्नाठाण
गअण टाकलि लागिरे चित्ता पइठ णिवाना ॥ध्रु०॥
महारस पाने मातेल रे तिहुअन सएल उएली,
पञ्च विषय रे नायकरे विपल को बी न देखी ॥ध्रु०॥
खेरविकिरणसन्तापेरे गअणाङ्गण गइ पइठा,
अणान्ति महित्ता मइ एयु बुडन्ते किम्पि न दिठा ॥ध्रु०॥”

१८ भाद्रैपा (सिद्ध ३२)—धावस्ती^१ में विवहार (लह बिस्=देव-)
)-कुलमें इनका जन्म हुआ था। पीछे सिद्ध बग्नपाके शिष्य हुए।
तन्-ब्रूममें इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिलता, किन्तु “चर्पागीति”में इनकी यह
गीति मिलती है।

राग मल्लारी (३५)

“एतकाल हांड अछिले” स्पमोहे।
एवे मइ वुजिल सद्गुदवाहे ॥ध्रु०॥

^१ सहेट-महेट (नि० गोंडा, युक्तप्रान्त)।

एये चिअराअ मकुं ण ठा ।

गण समुदे टलिआ पइठा ॥ध्रु०॥

पेलमि दहदिह सय्यइ गून ।

चिअ विहुन्ने पाप न पुण्ण ॥ध्रु०॥

याजुले दिल मोहकखु भणिआ,

मइ अहारिल गअणत पणियाँ ॥ध्रु०॥

भादे भणइ अभागे लइआ ।

चिअराअ मइ अहार कएला ॥ध्रु०॥

१९ कङ्कणपाद (सिद्ध ८९)—विष्णुनगर (?बिहार) राजवंशमें इनका जन्म हुआ था। कवलपाके परिवारके सिद्ध थे। तनू-जूरमें इनका एक अन्य "चर्यादोहाकोपगीतिबा" (त० ४८।७) मिलता है। "चर्यागीति" में इनकी यह गीति मिलती है।

११

राग मल्लारी (४४)

"सुने सुन मिलिआ जुये,

सअलघाम उइआ सबे ॥ध्रु०॥

आच्छु चउखण सबोही,

मास निरोह अणुअर बोही ॥ध्रु०॥

विदु-णाद णहिं ए पइठा,

अण चाहन्ते आण विणठा ॥ध्रु०॥

जयाँ आइलेंसि सया जान,

मास, याकी सअल बिहाण ॥ध्रु०॥

भणई कङ्कण कलएल सादे,

सव्वं विच्छरिल तथतानादे ॥ध्रु०॥

२० जयानन्त(जयनन्दी)पाद (सिद्ध ५८)—भगल(भागलपुर) शके राजाके मन्त्री थे। जन्म ब्राह्मण-वंशमें हुआ था। तनू-जरमें जया-

नन्तके "तवं मुद्गर-धारिका" (ल० २४।६) और "मध्यमपावनारटीका" (ल० २५), दो ग्रन्थ मिलते हैं, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि, यह कौन जयानन्त थे। इनके-गुरु-शिष्यके सम्बन्धमें भी नहीं मालूम हुआ है। "चर्यांगीति" में इनकी यह भीति मिलती है—

राग दावरी (४६)

"पेलु सुअणे अदश जइसा,
 "अन्तराले मोह तइसा ॥ध्रु०॥
 मोह-विमुक्का जइ, माणा,
 तबे सूरइ अवणा गमणा ॥ध्रु०॥
 नौ बाढइ नौ तिअइ न छिजइ,
 पेल मोअ मोहे बलि बलि बासइ ॥ध्रु०॥
 छाअ माआ काअ समाणा,
 वेणि पाखे सोइ विणा ॥ध्रु०॥
 चिअ तपतास्वभावे धोहिअ,
 भणइ जअनन्दि फुडअण ण होइ ॥ध्रु०॥"

२१. त्रिलोपा (सिद्ध १२)—अगुनगर (? विहार) में इनका जन्म हुआ था। "संस्कृत-क-बुम्" (ज, २४५ व) में इनको राजवशिक कहा गया है। भिक्षु-नाम प्रज्ञाभद्र था, किन्तु सिद्धचर्या में यह तिल कूटा करते थे; इसी लिये नाम तिलोपा पड़ गया। गुह्यपाके शिष्य और कण्हपाके प्रशिष्य विजयपाद (या अन्तरपाद) इनके गुरु थे। विक्रमशिलाके महापण्डित और सिद्धाचार्य नारोपा इनके प्रमुख शिष्य थे। तन्-जूरमें इनके ग्यारह ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें निम्न मगही-हिन्दीमें थे—१ अन्तर्वाह्यविषय-निबृ-त्तिभावनाक्रम (त० ४८।८८)। २ कल्याणभावनाधिष्ठान (त० ४८।५९)। ३ दोहाकोष (त० ४७।२२)। ४ महामुद्रोपदेश (त० ४७।२६)। "चर्यांगीति" (पृष्ठ ६२) की टीका में इनका निम्नलिखित दोहा उद्धृत हुआ है, जो सम्भवत इनके दोहाकोषका है—

“सस्येअन तन्तफुअ, तिलोपाए भणन्ति।

जो मण गोअर गोइया, सो परनये न होन्ति॥”

२२ नाड(नारो)पा (सिद्ध २०)—इनके पिता वश्मीरी ब्राह्मण थे और किसी कामसे मगधमें प्रवास करते थे। वहीं नाडपादका जन्म हुआ। भिक्षु होकर नालन्दा में पढ़ने लगे। असाधारण मेधावी होनेसे, सभी विद्याओंमें पराङ्गत हो, महाविद्वान् हो गये। पीछे विप्रमशिला-विहारमें पूर्व-द्वारके महापण्डित बनाये गये। इतना होनेपर भी यह पण्डिताईसे सन्तुष्ट न थे। अन्तमें सिद्ध तिलोपाके विष्णुनगरमें आनेकी खबर पाकर वहाँ गये और उनसे दीक्षा ली। शान्तिपाद (सि० १२), दीपङ्कर श्रीज्ञान आदिके यह गुरु थे। मोटका मर-या^१लोचवा भी इन्हींका शिष्य था। नारोपाका देहान्त १०३९ ई० में हुआ था। तन्-जूरमें इनके तेईस ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें निम्न मगही हिन्दीमें ये—१ नाडपण्डितगीतिका (त० ४८।२६)। २ वज्रगीति (त० ४७।३०, ३१)। नाडपादके नामकी कोई मूल गीति नहीं मिलती, तो भी “वज्रगीति”में ताडकपादकी एक गीति मिलती है। यह ताडकपाद नाडकपाद ही मालूम होते हैं। नामका सादृश्य भी है और ताडक नामका कोई सिद्धाचार्य भी नहीं देखा जाता। गीतिका नमूना देखिये।

राग कामोद (३७)

“अपणे नाहि सो काहेरि शङ्का,
ता महामुदेरी दृष्टि गेलि कया॥ध्रु०॥

अनुभव सहज मा भोलरे जोई,
चोकोट्टि विमुका जइसो तइसो होइ॥ध्रु०॥

^१ तिब्बतके सर्वोत्तम कवि और सिद्ध जे-चुन् मिन्हा रे-या (दीर्घा १०७६ ई०; सिद्धिप्राप्ति १०९२ ई०; मृत्यु ११२२;) के यह ग्रन्थ जिनको आज भी तिब्बतका बच्चा-बच्चा जानता और पूजता है।

जइसने अछिले^५ स तइछन^६ अछछ ।

सहज पियक जोइ भान्ति माहो वास ॥ध्रु०॥

वाण्डकुस सन्तारे जाणी ।

वाक्पयातीत कौहि बखानी ॥ध्रु०॥

भगइ ताइ^७ एयु नाहि^८ अवकाश ।

जो युझइ ता गले^९ गलपास ॥ध्रु०॥”

२३ शान्तिपा (रत्नाकरशान्ति) (सिद्ध १२) — भगवत्के एक शहर में, ब्राह्मणकुलमें, इनका जन्म हुआ था। पीछे उदन्तपुरी (बिहार-शरीफ) के बिहारमें सर्वोक्तिवाद-सम्प्रदायमें प्रव्रजित हुए। भावक (हीनयान) त्रिपिटक तथा अन्यान्य ग्रन्थोंको समाप्त कर विजय-शिलामें महापण्डित जिनारिके पास चले गये। वही सिद्ध नाट्यपादके भी सत्सगमें आये। विद्या समाप्त कर कुछ दिन सोमपुरी-बिहारके स्पविर (महन्त) रहे। फिर मालवा चले गये और उधर ही सात वर्षोंतक योगाभ्यासमें रहे। जिस वन यह लौटकर भगल देशमें, विजय-शिला पहुँचे, उस समय सिंहलके राजदूतने अपने राजाका आग्रह-पूर्वक निमन्त्रण इनके सामने रखा। स्वीकृति देकर यह सिंहलकी ओर चल पड़े। रामेश्वरके पास इन्हें एक साथी मिला, जो पीछे सिद्ध होकर कुठालिपा (सि० ४४) के नामसे प्रसिद्ध हुआ। सिंहलमें जाकर इन्होंने ६ वर्ष धर्म-प्रचार किया। लौटकर घूमते-घामते जब विजय-शिला पहुँचे, तब महाराज महीपाल (९७४-१०२६) को प्रार्थना स्वीकार कर पूर्वद्वारके पण्डित बने। सिद्धोंमें ऐसा जबरदस्त पण्डित कोई नहीं हुआ। इन्हें “कलिकाल-सर्वज्ञ” भी कहा गया है। १०० वर्षोंके अधिककी आयुमें इन्होंने शरीर छोड़ा। तन्-जूरमें दर्शन-विषयपर इनके नौसे अधिक ग्रन्थ हैं। इन्होंने छन्द-शास्त्र पर “छन्दोरत्नाकर” ग्रन्थ लिखा है। तन्त्रपर इनके २३ ग्रन्थ मिलते हैं। जिनमें सुप्त-दुःखद्वयपरित्यागदृष्टि (४८।३७) भगहीमें था। “चर्याविनि”में इनके निम्न दो गीत मिलते हैं

राग रामकी (१५)

“सअ सम्बेअण सरअ विआरे”,
 ते अलवअलवण न जाइ।
 जे जे उजूवाटे गेला अनावाटा भइला सोई ॥ध्रु०॥
 कुले कुल मा होइरे मूका उजूवाटे संसारा,
 याल भिण एकु बाकु ण भूलह राजपय कष्टारा ॥ध्रु०॥
 माआमोहासमुदारे अन्त न बुझसि थाहा,
 अगे नाय न भेला दीसअ भन्ति न पुच्छसि नाहा ॥ध्रु०॥
 सुनापान्तर उह न विसइ भान्ति न वात्ससि जान्ते।
 एया अटमहासिद्धि सिज्जाए उजूवाट जाअन्ते ॥ध्रु०॥
 थाम दाहिण दो घाटा छछाटी,
 शान्ति बुलयेउ संकेलिउ।
 घाटनगुमाएइतडि नो होइ,
 आसि मुजिअ बाट जाइउ ॥ध्रु०॥

राग शीवरी (२६)

“तुला धुनि धुनि आंसुरे आंसु,
 आंसु धुनि धुनि गिरवर सेतु ॥प्र॥
 तउपे हेरअ ण पाधिअइ,
 शान्ति भणइ किण सभाधि अइ ॥।
 तुला धुनि धुनि सुने अहारिउ,
 पुन रुइआ अपना घटारिउ ॥प्र०॥
 यहल घट दुइ मार न दिसअ,
 शान्ति भणइ घालाग न पइसअ ॥।
 राज न कारण जएहु जअति,
 सेंऐ संबेअण बोलधि शान्ति ॥ध्रु०॥

अन्य सिद्धों की कुछ खोजाई भी दी जा सकती थी; किन्तु रिमान् भरने उन्हें यहाँ नहीं दिया जा रहा है। भोटिया-ग्रन्थ-मण्डल तन्-जूरमें और भी बहुताने भाषाशास्त्रग्रन्थ अनुवादित हैं, जिनमें कुछाने छोड़कर सभी मगहो हिन्दीमें हैं। इनमें कुछ ग्रन्थोंमें अब भी दो देनांगि मिश्रित-को जाना है। एक तो नैसाज, अर्थात् कि, मतमहोताध्याय स्व० पं० हर-प्रसाद दासजीने बाँट-जान और बाँटें मिले थे; और, दूसरे भोट (विष्ण-न)में। मिद्धों की किताबें हैं। किताबें भोटने स-ग्रन्थ-मण्डलमें अनुवादित हुई थीं। यह मंडल अवाक सुर्क्षित है और आज भी हमारे पुस्तकालयमें रखे जाकर प्रतीति पुस्तकें सन्तर्भाव मुक्तमें अन्दर बन्द हैं। हो करता है कि, किसी समय इस कोरके गुन्नेर कुछ ग्रन्थ मिल सकें। भोटमें और भी जहाँ-जहाँ पनी-बभी कोई-नाई पुस्तकें भारतीय ग्रन्थ मिल जाने हैं। किन्तु त्रिम समय विष्णुमें था, उग समय टोनी-द्वयोमें एत दूरके लामाने भारतीय लामा जान कर एक साल-जोषी प्रदान की थी। पुस्तकवा नाम "वयस्यारान्न" है और इसका अनुवाद भोटिया-न-जूरमें पैसाली (यसाव, जि० मुनब्रारपुर)के वासव्य पण्डित मयाधरने, ग्यारहवीं शताब्दीके मध्य-में, किया था। यह कारणोंनि मालूम होता है कि, यह अनुवादकी मूल प्रति है।

यहाँ तन्-जूरमें अनुवादित कुछ नाया-वाक्यों और उनके कर्ताओंकी सूची दी जाती है, जिनमें हिन्दी-भाषा-भाषी मगमोंके कि, सिद्धोंने हिन्दीकी चितनी सेवा की है—

कविनाम	ग्रन्थनाम	तन्-जूरमें ^१
२४ अचिन्त	सीधिक चण्डालिया	त० ४८।६७
२५ अज्ञान बवि	मीनिवा	त० ४८।२०, २३, २४

^१ यह पत्र Cordier के सूचीपत्रकी दूसरी-तीसरी जिल्दोंके तन्ने-टीका-विभागका है।

कविनाम	ग्रन्थनाम	तन्-मूलमें
	झाकिनीतनुगीति	त० ४८।१११
	योगिनीप्रसरगीतिका	त० ४८।३२
	वज्रगीति	त० ४७।३२
	"	त० ८५-२०
	" सिद्धयोगि-	त० ४८।१०९
२६ १अद्वयवज्र (मंत्रीपा)	अबोध-बोधक	त० ४७।३९
	गुरुमंत्रीगीतिका	त० ४८।१३
	चतुर्मुद्रोपदेश	त० ४७।३७
	चित्तमानदृष्टि	त० ४८।४५
	दोहानिधितत्त्वोपदेश	त० ४६।३३
	वज्रगीतिका । चतुर्-	त० ४८।१२
२७ जयो (भजो) गिपा (सिद्ध २६) २चित्तसम्प्रदायव्यवस्थान	त० ४८।६१	
	वायुस्थान-रोग-	
	परीक्षण	त० ४८।८१
	विपनिर्वहण-	
	भावनाक्रम	त० ४८।९५
२८ इन्द्रमूर्तिपा (सि० ४२)	तत्त्वाष्टक-दृष्टि	त० ४८।४२

१ इनका नाम अवधूतीपा भी है; यह दीपंकर श्रीतान (जन्म ई० १८२-१०५४ म०) के गुरु थे।

२ तिप्पती ग्रन्थोंमें अनुवाद-ग्रन्थकी मूल भाषाके लिये सिर्फ भारतीय भाषा लिखा रहता है, सस्कृत और भाषाका फर्क नहीं दिया जाता। दोहा, गीति, दृष्टिशाब्दोवाले नाम तो भाषा-ग्रन्थोंके हैं; किन्तु यहाँ उन ग्रन्थोंको भी भाषामें गिना गया है, जो कि, भाषा-ग्रन्थोंके वेष्टन (४८, ४७)में है या सिद्धोंसे सम्बन्ध रखते हैं।

कविनाम	ग्रन्थनाम	तन्-जूरमें
२९ वङ्कालमेखला (सि० ६६।६७)	सनातना- वर्ननयमुखागम	त० ४८।८९
३० वङ्कालिपाद (सि० ७)	महजानन्स्वभाव	त० ४८।९०
३१ कमरिपा (मि० ४५)	भोममूर्धेवन्धनोपाय	त० ४८।७१
३२ विलपाद (सि० ७३)	दोहाचर्यांगी- निष्ठादृष्टि	त० ४८।३५
३३ कुहालिपाद (सि० ४४)	अचित्तपद्मोपदेश चित्तनरवोपदेश	त० ४६।१३ त० ४८।८२
	सर्वदेवतानिष्पन्न- क्रममार्ग	त० ४८।७०
३४ कुरुकुल्ला (?)	महामुद्राभिगीनि	त० ४८।९९
३५ कैरलिपा	तत्त्वसिद्धि	त० ४७।३; ८५।१५
३६ कोकलिपा (सि० ८०)	वायु परीक्षा	त० ४८।९४
३७ गयाघर (वायस्व पण्डित)	ज्ञानोदयोपदेश	त० १३।६५
३८ गोरक्षपा (सि० ९)	वायुतत्त्वभावनोपदेश	त० ४८।५१
३९ घटापा (सि० ५०)	आलिवालिमन्त्रज्ञान	त० ४८।७८
४० धमरिपा (सि० १४)	प्रज्ञोपायविनिश्चय- समुदय	त० ४८।५५
४१ चम्पकपा (सि० ६०)	ब्रान्मपरिज्ञानदृष्ट्- मुपदेश	त० ४८।८६
४२ चर्पटीपा (सि० ५९)	चतुर्नूतमवाभि- वात्तनक्रम	त० ४८।८५
४३ चेलुकपाद (सि० ५४)	पङ्कजयोगोपदेश	त० ४१२१
४४ चोरगीपा (सि० १०)	वायुतत्त्वभाव- नोपदेश	त० ४८।५२

कविनाम	ग्रन्थनाम	तन्-जूरमें
४५ छत्रपा (सि० २३)	शून्यतावरुणादृष्टि	त० ४८।४०
४६ जगन्मित्रानन्द (मित्रयोगी) ^१	पदरत्नमाला	त० ८४।९
	बन्धविमुक्त्युपदेश	त० ४८।१२६
	योगिस्त्वचित्तग्रन्थि	त० ४८।१२८
	विमोचकोपदेश	
४७ ध्यानपा (सि० १९)	दोहाकोपतरव-	
	गीतिका	त० ४८।६
४८ दीपकुर श्रीज्ञान ^२	ध्यांगति	त० १३।४४
	धर्मगीतिका	त० ४८।३४
	धर्मधातुदर्शनगीति	त० ४७।४७
	वज्रासनवध्यांगति	त० १३।४२
४९ दृष्टिज्ञान (?)	गीतिका	त० ४८।१९
	वज्रगीतिका	त० ४८।१८
५० दोर्लधिपा (सि० २५)	चतुरक्षरोपदेश	त० ८२।१७
	महायानावनार	त० ४८।६०
५१ धर्मपा (सि० ३६)	कालिभावनामार्ग	त० ४८।७९
	सुगनदृष्टियोनिका	त० ४८।९
	हृषारक्षितविन्दु-	
	भावनाग्रन	त० ४८।७४

^१ गहड़वाल महाराज जयचन्द्रके गुरु थे। देखिये अन्यत्र "मन्त्रयान, यन्त्रयान और धोरासी सिद्ध"।

^२ घंशाली (बसाड़, जि० भुजपूरपुर) के रहनेवाले तथा अवधूति-पाके शिष्य थे। दीपकुरके कालमें यह भी भोट गये और वहाँ बहुतसे ग्रन्थों का भोटिया-भावामें अनुवाद कर कई वर्षों बाद सोन से तोला सोनेकी पिटाईके साथ भारत लौटे थे।

कनिनाम	ग्रन्थनाम	तन्-जूरमें
५२ घट्टलि(=दरहि)पा [सि० ४०] शोकदृष्टि		त० ४८।४४
५३ घेतन	चित्तरत्नदृष्टि ।	त० ४८।४१
५४ धोकरिपा (सि० ४९)	प्रकृति-सिद्धि	त० ४८।३५
५५ नखिनपाद (सि० ४०)	घातुवाद	त० ४८।६८
५६ नागबोधि (सि० ७६)	आदियोगभावना	त० ४८।९१
५७ नागार्जुन (सि० १६)	नागार्जुनगोसिका	त० ४८।३३
	स्वसिध्युपदेश	त० ४८।५६
५८ निर्गुणपा (सि० ५७)	शरीरनाडिका-विन्दुसमता	त० ४८।४
५९ निष्कलकवज्र	बन्धविमुक्तिशास्त्र ^१	त० ४८।१२३
६० नीलकण्ठ	लक्ष्यनाडिकाभावनाक्रम	त० ४८।९६
६१ पङ्कज (सि० ५१)	अनुत्तरसर्वशुद्धिक्रम	त० ४८।७७
	स्यानमार्गफलमहामुद्राभावना	त० ४८।६९
६२ पनहपा (सि० ७९)	चर्यादृष्टानुत्पन्नतरवभाहना	त० ४८।९६
६३ परमस्वामी (नृसिंह) ^२	दोहाचित्तगुह्य	त० ४८।७३
	महामुद्रारत्नाभिगीत्युपदेश	त० ४८।१०५
	वज्रहाकिनीगीति	त० ४८।१०
	सकलसिद्धवज्रगीति	त० ४८।११३
६४ पुनर्लीपा (सि० ७८)	बोधिचित्तवायुच- रणभावनोपाय	त० ४८।९२

^१ भारतीय ग्रन्थोंका भोटिया-अनुवाद पण्डित और लोबधा (= भोटिया दुभाषिया) मिलकर किया करते थे। इस ग्रन्थके अनुवादमें पण्डित जगन्मित्रानन्द थे।

^२ यह भारतीय सिद्ध पण्डित थे। १०९१ ई० में भोट, ११०० ई० में चीन, १११२ ई० में अन्तिम बार भोटमें गये। भोटियामें इन्हें फा-दम्-पा (=सत्पिता) भी कहते हैं। इनका देहान्त १११७ ई० में हुआ।

कविनाम	ग्रन्थनाम	तन्-मूलमें
६५ महासुखतावज्र (शान्तिगुप्त)	महासुखतागीतिका ^१ योगगीता	त० ४८।३१ त० ८६।८९
६६ मेकोपा (सि० ४३)	चित्तवैतन्यशमनोपाय	त० ४८।६९
६७ मेदिनीपा (सि० ५०)	सहजाम्नाय	त० ४८।७६
६८ राहुलभद्र (सि० ४७)	अचिन्त्यपरिभावना	त० ४८।७३
६९ ललित (वज्र)	महामुद्रारत्नगीति	त० ४८।११२
७० लीलावज्र (सि० २)	विकल्पपरिहारगीति	त० ४८।३
७१ लुचिकपा (सि० ५६)	चण्डालिकाविन्दुप्रस्फुरण	त० ४८।८३
७२ वज्रपाणि ^२	वज्रपद	त० ४६।४१
७३ वैरोचनवज्र	वीरवैरोचनगीतिका	त० ४८।२५
७४ शाक्यध्रीभद्र ^३	चित्तरत्न-विशोधन-मार्गफल	त० ४८।१२५

^१ इसका अनुबाब गुजरातके पण्डित पूर्णवज्र और लामा तारानायने मिलकर किया। ग्रन्थकर्ता शान्तिगुप्त हुमायूँ और अकबरके समकालीन थे। इनका जन्म दक्षिण-देशके जलमण्डल (?) देशमें हुआ था।—
“रत्नाकरजोपमकथा”।

^२ दीपकूर श्रीज्ञानके पीछे (१०६५ ई० में) यह तिब्बत गये और वहाँ बहुतसे ग्रन्थोंका अनुवाद किया।

^३ शाक्यध्रीभद्र (जन्म ११२६ ई०) बिक्रम-शिलाके अन्तिम प्रधान स्थविर थे। महम्मद-विन्-बख्तियार द्वारा बिक्रमशिलाके नष्ट किये जानेपर यह जगतला चले गये और वहाँ तीन वर्ष रहे। वहाँसे धिचरते नेपाल गये। वहाँसे एयो-लोचया (१२०३ ई० में) इन्हे तिब्बत ले गया। सन्ध्य-विहारका लामा इनका भिक्षु-शिष्य बना। बहुतसे ग्रन्थोंका अनुवाद एवं धर्म-प्रचार कर सन् १२१२ ई० में यह अपनी जन्मभूमि फद्मीर लौट गये। यहाँ १२२४ ई० में इनका देहान्त हुआ।

कविनाम	ग्रन्थनाम	तन्-श्रुतम्
	यज्ञपदगर्भमग्रह	त० ५।३
	विन्दुदर्शनचर्योपदेश	त० ४८।१२४
७५ शृगालपाद (सि० २७ ?)	रत्नमाला	त० ४८।५८
७६ सर्पमक्ष (सि० ७५)	करुणाचर्याकपालदृष्टि	त० ४८।४६
७७ मवरत्न	व्यग्रीताववाद	त० ४४।२१
७८ सहजयोगिनीचिन्ता	व्यवनभावानुगतनस्त्वसिद्धि	त० ४६।७
७९ सागर (सि० ७४)	आलिवालिमहायोगभावना	त० ४८।८०
८० समुद्र (सि० ८३)	सूक्ष्मयोग	त० ४८।९७
८१ सुखवज्र	मूलप्रकृतिस्थभावना	त० ४७।३६

:

-

(११)

बौद्ध नैयायिक

(१) मंचित नैयायिक

न्याय-शास्त्र और वाद-विवादसे बहुत सम्बन्ध है। यदि बौद्ध, ब्राह्मण तथा दूसरे सम्प्रदायोंका पूर्वकालमें आपसका वह विचार-सघर्ष और शास्त्रार्थ न होता रहता, तो भारतीय न्यायशास्त्रमें इतनी उन्नति न हुई होती। वाद या विचारोंके शाब्दिक सघर्षकी प्रथाके आरम्भ होते ही वादी-प्रति-वादीके भाषण आदिके नियम बनने लगते हैं। भारत में ऐसे शास्त्रोंका उल्लेख हम सर्वप्रथम ब्राह्मण-ग्रन्थोंके उपनिषद्-भागमें पाते हैं।

वेदका सहिताभाग मन्त्र और ऋचाओंके रूपमें होनेसे, वहाँ भिन्न-भिन्न ऋषियोंके विवादोंका वैसा उल्लेख नहीं हो सकता, तोभी वशिष्ठ और विश्वामित्रका आरम्भिक विवाद ही इसका कारण हो सकता है, जो कि वशिष्ठके वंशज, विश्वामित्र और उनकी सत्तानके बनाए ऋग्वेद के भागको पढ़ना निषिद्ध समझते थे और वही बात विश्वामित्रके वंशज वशिष्ठसे सम्बन्ध रखने वाले मन्त्र-भागके साथ करते थे। ये बतलाते हैं कि, मन्त्र-काल और उसकी क्रीडा-भूमि सप्त-सिन्धु(पंजाब)में भी किसी प्रकारके वाद हुआ करते होंगे। उन वादोंमें भी कुछ नियम बतें जाते होंगे और उन्हीं नियमोंको भारतीय न्याय या तर्क शास्त्रका बीज कह सकते हैं।

तब कितनी ही शताब्दियों तक आर्य लोगोंमें यज्ञ और कर्मकाण्डोंकी प्रधानता रही, युक्ति और तर्ककी श्रुतिके सामने उतनी चलती न थी। उस समय भी कुछ लोग स्वतन्त्र विचार रखते थे और उनका कार्य-विधि

ये माय विचार-नयन होता था, इसी विचार-समर्थक मुख्य फल हम उपनिषद्के रूपमें पाते हैं। उपनिषद्-कालमें तो निम्नमानुसार परिपदें थीं, जहाँ बड़े बड़े विद्वान् विवाद करते थे। इन परिपदोंके स्थापक राजा होते थे, और बादमें विजय पानेवाले जो उनकी ओरसे उपहार भी मिलता था। विदेहों (तिहुंत) की परिपद्में इसी प्रकार याज्ञवल्क्यको हम विजयी माने हुए पाते हैं और जाक उन्हें हजार गौर्षे प्रदान करते हैं।

सप्तसिन्धुसे इस वादप्रयाको तिहुंत तक पहुँचनेमें उसे पचाल (अन्तर्वेद और रहलखंड) और फिर बासी देश (बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़के जिले) से होकर आना पड़ा था। इस प्रकार प्राचीन ढँगकी तर्क-प्रणाली सबसे पीछे तिहुंतमें पहुँचनी है। (यद्यपि आज बल मिथिला को तिहुंतका पर्यायवाची शब्द मानते हैं, जैसे कि बासीका बनारसको, किन्तु प्राचीन समयमें 'मिथिला' एक नगरी थी, जो विदेह देशकी राजधानी थी। उसी तरह बासी देशका नाम था, नगरका नहीं; नगर तो वाराणसी थी, जिसका ही घिगडा रूप बनारस है।)

यद्यपि तिहुंतमें वादप्रया वेदिक युगके अन्तमें (६०० ईसा पूर्वके आस-पास) पहुँची, किन्तु आगे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई कि भारतीय न्यायशास्त्रके निर्माणमें तिहुंतने प्रधान भाग लिया। वस्तुतः, बौद्ध न्याय-शास्त्रके जन्म एवं विवासकी भूमि यदि मगध है, तो ब्राह्मण-न्यायके बारेमें वही श्रेय तिहुंतको प्राप्त है।

अक्षपाद, वात्स्यायन, और उद्योतकरकी जन्म-भूमि और कार्यभूमि तिहुंत थी, यद्यपि इसका कोई इतना पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। वेद तथा उसकी मान्यताओं पर प्रचण्ड प्रहार करनेमें मगध प्रधान केन्द्र था, साथ ही जब उपनिषद्के तत्त्वज्ञानकी अन्तिम निर्माणभूमि विदेहक होने पर भी स्थाल करते हैं; तो यह बात स्पष्ट सी जान पड़ने लगती है कि ब्राह्मण न्याय-शास्त्रकी जन्मभूमि गंगाके उत्तर तरफ तिहुंत ही होना चाहिये।

“वादन्याय”की टीकामें आचार्य सान्तरक्षित (७४०-८४० ई०)ने अविविद्धकर्ण, प्रीतिचन्द दो नैयायिकोंके नाम उद्धृत किए हैं। जिनमें प्रथमने वात्स्यायनभाष्य पर टीका लिखी थी। ये दोनों ही ग्रथकार वाचस्पति मिश्र (८४१ ई०)से पहलेके हैं किन्तु उद्योतकर भारद्वाजसे पहलेके नहीं जान पड़ते। इनकी जन्म-भूमि के बारेमें भी हम निश्चय-पूर्वक कुछ नहीं कह सकते, किन्तु प्रतिद्विदिता-केन्द्र नालंदा होनेसे बहुत कुछ सम्भावना उनके तिहुंतके ही होनेकी होती है।

त्रिलोचन और वाचस्पति मिश्रके बाद तो ब्राह्मण-न्यायशास्त्र पर तिहुंतका एकछत्र राज्य हो जाता है। वह उदयन और बद्धमान जैसे प्राचीन न्यायके आचार्यों को पैदा करता है, और गङ्गेश उपाध्यायके रूपमें तो उस नव्य-न्यायकी सृष्टि करता है, जो आगे चल कर इतना विद्वत्प्रिय हो जाता है कि प्राचीन न्याय शास्त्रकी पठन-पाठन प्रणालीको ही एव तरहसे उठा देता है। यद्यपि नव्य-न्यायके विकासमें नवद्वीप (बंगाल)का भी हाथ है, तोभी हम यह निस्सकोच कह सकते हैं कि वाचस्पति मिश्र (८४१ ई०)के बादसे मिथिला (देशके अर्थमें) न्याय-शास्त्र (प्राचीन और नव्य दोनों ही)का केन्द्र बन जाती है, और हर एक कालमें भारतके श्रेष्ठ नैयायिक बननेका सीमास्य किसी मैथिल हीको मिलता है।

(२) बौद्ध नैयायिक

ब्राह्मण न्याय-शास्त्रके बारेमें इतने संक्षिप्त चर्चके बाद हम अब अपने मुख्य विषय “बौद्ध-नैयायिक” पर आते हैं। बौद्ध धर्मके संस्थापक गौतम बुद्धका जन्म ईसापूर्व ५६३ सन्में, और निर्वाण ४८३में हुआ था। बुद्धके उपदेशोंके सग्रहको ‘त्रिपिटक’ कहा जाता है। यह पाली भाषामें अब भी मिलते हैं। यह विशाल साहित्य अप्रत्यक्षरूपेण ईसा पूर्व पांचवीं छठी (कुछ स्थानों पर तीसरी तक) शताब्दीके उत्तर भारतके पश्चिम में अनमोल सहायता प्रदान करता है।

इनके देखनेमें मालूम होता है, कि उस समय 'तत्त्वों' (तार्किक) "बी-मनी" (मीमांसक) लोगोका बड़ा जोर था। विचार-स्वातंत्र्य उस काल की एक बड़ी विशेषता थी। हर एक पुरुष अपने विचारोंको सुले-तोरने प्रचार कर सकता था। न उसमें राज्यकी ओरसे कोई बाधा थी और न समाज कोई स्कावट डालता था। परलोक मानने वाले ईश्वर-अनीश्वर-वादी ही नहीं, जड़वादी (उच्छेदवादी, देहके अनर्क साथ जीवन-का अन्त मानने वाले) तक भी अपने मतका प्रचार करते, राजा-प्रजामें खूब सम्मानित होने थे। यही नहीं पायामी^१ जैसे कांसलके सामन्त राजाको तो अपने जड़वादको छोड़नेमें लोब-लज्जाका भय खाने भी पाने हैं। बुद्धके समकालीन ६ आचार्योंमें मकल्लो गोसाल इमी मतके मानने वाले थे। शास्त्रार्थकी प्रथा तो उस समय इतनी ज्वरदस्त थी कि पुरुषोंकी तो बात ही क्या, स्त्रियां तक जम्बूद्वीपमें अपनी प्रतिमाकी विजय-ध्वजा फहरानी-सी जम्बू-वृक्षकी छाया लिये शास्त्रार्थ करनेके वास्ते देशमें विचरण बिया भरती थीं। 'त्रिपिटक'में कितने ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनमें बुद्धने वाद करनेकी घटनाओका उल्लेख है।

कितने ही सिंहाद मूत्र तो इन्हीं वादोंमें सम्बन्ध रखते हैं। वहीं पहले-पहल हमें निग्रह-स्यानकी शलक मिलती है और यद्यपि पीछे बौद्ध नैयायिक (दिङ्मनान, धर्मकीर्ति आदि) पचावस्य वाक्यको न मान प्रतिज्ञा, हेतु उदाहरण-नीति ही अवयवोंको मानने हैं, किन्तु 'मूत्रपिटक' (त्रिपिटकका एक भाग)में हम कभसे कब उपनयका साफ प्रयोग देखते हैं। इस प्रकार ईसा-पूर्व छठी शताब्दीमें चनुरवयव और निग्रहस्यानसे हम बौद्धन्यायका आरम्भ होने देखते हैं। ईसापूर्व तीसरी शताब्दीका ग्रन्थ 'कदावयु' (अभि-धर्मपिटक) उमी प्राचीन शैलीका एक वाद ग्रन्थ है। उसके बाद 'मिन्दि-प्रसन्न'में भी न्यायके कुछ पारिनायिक धब्बोंका उल्लेख आता है और नीतिके

^१ दीपनिषाय, पार्यामिसुतः ।

नामसे न्यायका भी नाम आता है। 'मिलिन्दप्रश्न'का मूल रूप चाहे सागल (स्यालकोट)के यवन राजा मिनान्दरके समय (ई० पू० दूसरी शताब्दी)में आरम्भ हुआ हो, किन्तु जिस रूपमें वह हमें मिलता है, उससे वह ईस्वी पहिली दूसरी शताब्दीमें परिवर्द्धित हुआ मालूम होता है। ईस्वी चौथी शताब्दीमें चीन्-भापामें उसका अनुवाद होनेसे यह उससे पीछे नहीं लाया जा सकता।

ईसाकी पहली शताब्दीमें हम कनिष्कके समकालीन शाकेतक (अयोध्या-जन्मा) आर्य सुवर्णाक्षीपुत्र भदन्त अश्वघोषके रूपमें एक अद्भुत प्रतिभाशाली बौद्ध विद्वान्को पाते हैं। अश्वघोषके बुद्धचरित और कुछ टीकाओंमें तथा कुछ छोटे-छोटे अन्य ग्रन्थ तिब्बती और चीनी भाषामें अनुवादित हुए मिलते हैं। किन्तु उनके सारे ग्रन्थोंको अनुवाद होनेकी बात तो अलग, हमें उनके बहुतसे ग्रन्थोंका नाम भी नहीं मालूम है। मध्यएशियाकी बालुका भूमिसे ईस्वी दूसरी शताब्दीका लिखा अश्वघोषका 'सारिपुत्रप्रकरण' नाटक मिला है। 'सौन्दरानन्द' काव्यका चीनी या तिब्बती भाषामें अनुवाद नहीं हुआ था, किन्तु सीमाग्यसे वह हमें संस्कृतमें मिल गया। बाद-न्यायकी टीकामें आचार्य शातरक्षितने अश्वघोषकी एक दूसरी कृति 'राष्ट्रपाल नाटक'का जिक्र किया था। अश्वघोष महान् कविही न थे, बल्कि बौद्ध-दर्शनकी अपूर्वताने उन्हें ब्राह्मणधर्मसे बौद्धधर्मकी ओर लींचा था। उनके ग्रन्थोंमें यद्यपि न्यायपर कोई नहीं मिला है, किन्तु उनमें अन्य सात्व्य आदि दर्शनोका नाम ही नहीं, बल्कि विवाद रोपा गया है और उससे अनुमान होता है, कि अश्वघोषने कोई खडनात्मक दर्शन-ग्रन्थ जरूर लिखा होगा। ईसाव। दूसरी शताब्दीके अक्षपादके न्याय सूत्रोंमें हम आत्मा, शब्द प्रमाण, सामान्य, अवयवी आदि पर बौद्धाकी ओरसे किये आक्षेपाका उत्तर दिया जाने देखते हैं, उससे भी उनके पहले किसी ऐसे बौद्ध आचार्यका होना जरूरी मालूम होता है।

इनके देवनेने भाग्यम होता है, कि उस समय 'तर्क' (तार्किक) "बो-
मनी" (मोमासक) लोगोका बड़ा जोर था। विचार-स्वातन्त्र्य उस काल
की एक बड़ी विशेषता थी। हर एक पुरुष अपने विचारोंको सुले-
तीरसे प्रचार कर सकता था। न उसमें राजकी ओरसे कोई बाधा थी
और न समाज कोई रूकावट डालता था। परलोक मानने वाले ईश्वर-
अनीश्वर-वादी ही नहीं, जड़वादी (उच्छेदवादी, देहके अन्तर्गत जगत्-
का अन्त मानने वाले) तक भी अपने मतका प्रचार करते, राजा प्रजामें खूब
सम्मानित होते थे। यही नहीं पायासी^१ जैसे कोसलके सामन्त राजाका तो
अपने जड़वादको छोड़नेमें लोक-राज्याका भय खाते भी पाते हैं। बुद्धके
समकालीन ६ आचार्योंमें मक्खली गोसाल इसी मतके मानने वाले थे।
शात्रार्थकी प्रथा तो उस समय इनकी अवर्द्धमान थी कि पुराणोंकी ता बात ही
क्या, स्त्रियाँ तक जम्बूद्वीपमें अपनी प्रतिभाकी विजय-ध्वजा फहराती-
सी जम्बू-वृक्षकी शाखा लिये धाम्नाय्य करनेके वास्तव देशमें विचरण किया
करती थी। 'त्रिपिटक'में विनने ही ऐसे उदाहरण मिलने हैं, जिनमें बुद्धसे
वाद करनेकी घटनाओंका उल्लेख है।

कितने ही सिद्धान्त मूल तो इन्हीं वादोंमें सम्भव रहते हैं। वहीं पहले-
रहल हमें निग्रह-स्थानकी झलक मिलती है और यद्यपि पीछे बौद्ध नैयायिक
(दिक्ष्णाग, धर्मकीर्ति आदि) पचासवयव वाक्यको न मात्र प्रतिज्ञा, हेतु
उदाहरण-तीन ही अवयवोंको मानते हैं, किन्तु मूलपिटक (त्रिपिटकका एक
भाग) में हमें हमने कन उपनयनका साफ प्रयोग दखते हैं। इस प्रकार ईसा-
पूर्व छठी शताब्दीमें चतुरवयव और निग्रह-स्थान ही बौद्धन्यायका आरम्भ
होने दखते हैं। ईसापूर्व तीसरी शताब्दीका ग्रन्थ 'वैयाक्य' (अभि-
र्मपिटक) उसी प्राचीन शैलीका एक वाद ग्रन्थ है। उसका वाद 'मिन्द-
न'में भी न्यायके कुछ पारिभाषिक शब्दोंका उल्लेख आता है और नीतिने

^१ दीपनिकाय, पार्थिवसमुत्त ।

नामसे न्यायका भी नाम आता है। 'मिलिन्दप्रश्न' का मूल रूप चाहे सागल (स्यालकोट) के यवन राजा मिनान्दरके समय (ई० पू० दूसरी शताब्दी) में आरम्भ हुआ हो, किन्तु जिस रूपमें वह हमें मिलता है, उससे वह ईस्वी पहिली दूसरी शताब्दीमें परिवर्द्धित हुआ मालूम होता है। ईस्वी चौथी शताब्दीमें चीन-भाषामें उसका अनुवाद होनेसे वह उससे पीछे नहीं लाया जा सकता।

ईसाकी पहली शताब्दीमें हम कनिष्कके समकालीन साकेतक (अयोध्या-जन्मा) आर्य सुवर्णाक्षीपुत्र भदन्त अश्वघोषके रूपमें एक अद्भुत प्रतिभाशाली बौद्ध विद्वान्को पाते हैं। अश्वघोषके बुद्धचरित और कुछ टीकाओंमें तथा कुछ छोटे-छोटे अन्य ग्रन्थ तिब्बती और चीनी भाषामें अनुवादित हुए मिलते हैं। किन्तु उनके सारे ग्रन्थोंको अनुवाद होनेकी बात तो अलग, हमें उनके घटतसे ग्रन्थोंका नाम भी नहीं मालूम है। मध्यएशियाकी वालुका भूमिसे ईस्वी दूसरी शताब्दीका लिखा अश्वघोषका 'सारिपुत्रप्रकरण' नाटक मिला है। 'सौन्दरानन्द' काव्यका चीनी या तिब्बती भाषामें अनुवाद नहीं हुआ था, किन्तु सीभाग्यसे वह हमें संस्कृतमें मिल गया। बाद-न्यायकी टीकामें आचार्य चातरक्षितने अश्वघोषकी एक दूसरी कृति 'राष्ट्रपाल नाटक' का जिक्र किया था। अश्वघोष महान् कविही न थे, बल्कि बौद्ध-दर्शनकी अपूर्वताने उन्हें ब्राह्मणधर्मसे बौद्धधर्मकी ओर खींचा था। उनके ग्रन्थोंमें यद्यपि न्यायपर कोई नहीं मिला है, किन्तु उनमें अन्य सात्व्य आदि दर्शनोका नाम ही नहीं, बल्कि विवाद रोपा गया है और उससे अनुमान होता है, कि अश्वघोषने कोई खडनात्मक दर्शन-ग्रन्थ जरूर लिखा होगा। ईसाका दूसरी शताब्दीके अक्षपादके न्याय सूत्रोंमें हम आत्मा, शब्द प्रमाण, सामान्य, अवयवी आदि पर बौद्धोंकी ओरसे किये आशेषोंका उत्तर दिया जाते देखते हैं, उनसे भी उसके पहले किसी-एसे बौद्ध आचार्यका होना जरूरी मालूम होता है।

इनके देखनेसे मालूम होता है, कि उस समय 'तक्की' (ताक्कि) "बी-ममी" (मीभासक) लोगोका बड़ा जोर था। विचार-स्वातन्त्र्य उस काल की एक बड़ी विशेषता थी। हर एक पुरुष अपने विचारोंको खुले-तीरसे प्रचार कर सकता था। न उसमें राज्यकी ओरसे कोई बाधा थी और न समाज कोई रक्कावट डालता था। परलोक मानने वाले ईश्वर-अनीश्वर-वादी ही नहीं, जड़वादी (उच्छेदवादी, देहके अतर्क साथ जीवन-का अन्त मानने वाले) तक भी अपने मतका प्रचार करते, राजा प्रजामें खूब सम्मानित होते थे। यही नहीं पायासी^१ जैसे बौद्धके सामन्त राजाको तो अपने जड़वादको छोड़नेमें लोक-लज्जाका भय साते भी पाते हैं। बुद्धके समकालीन ६ आचार्योंमें मक्खली गोसाल इसी मतके मानने वाले थे। शास्त्रार्थकी प्रथा^२ तो उस समय इतनी खूबसे थी कि पुरयोकी तो बात ही क्या, स्त्रियाँ तक जम्बूद्वीपमें अपनी प्रतिभाकी विजय ध्वजा फहराती-सी जम्बू-धूषकी शाखा लिये शास्त्रार्थ करनेके वास्ते देशमें विचरण किया करती थी। 'त्रिपिटक'में कितने ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनमें बुद्धसे वाद करनेकी घटनाओंका उल्लेख है।

कितने ही सिंहनाद सूत्र तो इन्हीं बातोंसे सम्बन्ध रखते हैं। वहीं पहले-पहल हमें निग्रह-स्थानकी सल्ल मिलती है और यद्यपि पीछे बौद्ध नैयायिक (दिङ्नाग, धर्मकीर्ति आदि) पञ्चावयव वाक्यको न मान प्रतिज्ञा, हेतु उदाहरण-नीति ही अवयववाको मानते हैं, किन्तु सूत्रपिटक (त्रिपिटकका एक भाग)में हम कमसे कम उपनयना साफ प्रयोग देखते हैं। इस प्रकार ईसा-पूर्व छठी शताब्दीमें चतुरवयव और निग्रहस्थानसे हम बौद्धन्यायका आरम्भ होते देखते हैं। ईसापूर्व तीसरी शताब्दीका ग्रन्थ 'धर्मावत्यु' (अभि-धर्मपिटक) उसी प्राचीन शैलीका एक वाद ग्रन्थ है। उसके बाद 'मिल्हन्द-प्रश्न'में भी न्यायके कुछ पारिभाषिक शब्दोंका उल्लेख आता है और नीति

नामने न्यायवा भी नाम आता है। 'मिलिन्दप्रश्न'वा मूल रूप चार्ले सागल (सायक्वोट) के यवन राजा मिनान्दरके समय (ई० पू० दूसरी शताब्दी) में आरम्भ हुआ हो, किन्तु जिस रूपमें वह हमें मिलता है, उससे वह ईस्वी पहिली दूसरी शताब्दीमें पश्चिमादिता हुआ मालूम होता है। ईसा की चौथी शताब्दीमें चीन-भाषामें उसका अनुवाद होनेसे वह उससे पोंछे नहीं साया जा सकता।

ईसा की पहली शताब्दीमें हम वनिप्पके समकालीन सावेतक (अयोध्या-जन्मा) आर्य सुवर्णाक्षीपुत्र भदन्त अश्वघोषके रूपमें एक यद्भुत प्रतिभाशाली बौद्ध विद्वान्की पाते हैं। अश्वघोषके बुद्धचरित और कुछ टीकाओंमें तथा कुछ छोटे-छोटे अन्य ग्रन्थ विद्यती और चीनी भाषामें अनुवादित हुए मिलते हैं। किन्तु उनके सारे ग्रन्थोंको अनुवाद होनेकी बात तो अलग, हमें उनके बहुतसे ग्रन्थोंका नाम भी नहीं मालूम है। मध्यएशियाकी बालुका भूमिसे ईस्वी दूसरी शताब्दीका लिखा अश्वघोषका 'सारिपुत्रप्रकरण' नाटक मिला है। 'सौन्दरानन्द' काव्यका चीनी या विद्यती भाषामें अनुवाद नहीं हुआ था, किन्तु सोमाग्यसे वह हमें संस्कृतमें मिल गया। बाद-न्यायकी टीकामें आचार्य क्षातरक्षितने अश्वघोषकी एक दूसरी कृति 'राष्ट्रपाल नाटक'का जिक्र किया था। अश्वघोष महान् कविही न थे, बल्कि बौद्ध-दर्शनकी अपूर्वज्ञानसे उन्हें ब्राह्मणधर्मसे बौद्धधर्मकी ओर खींचा था। उनके ग्रन्थोंमें यद्यपि न्यायपर कोई नहीं मिला है, किन्तु उनमें अन्य साध्य आदि दर्शनोका नाम ही नहीं, बल्कि विवाद रोपा गया है और उससे अनुमान होता है, कि अश्वघोषने कोई खटनात्मक दर्शन-ग्रन्थ जरूर लिखा होगा। ईसाका दूसरी शताब्दीके अक्षपादके न्याय सूत्रोंमें हम आत्मा, शब्द प्रमाण, सामान्य, अवयवी आदि पर बौद्धोंकी ओरसे किये आक्षेपोंका उत्तर दिया जाने देखने हैं, उसमें भी उसके पहले किसी ऐसे बौद्ध आचार्यका होना जरूरी मालूम होता है।

बौद्ध न्यायपर सबसे पुराने जो ग्रन्थ मिलते हैं, नागार्जुनके ही हैं। नागार्जुनका जन्म वराह (विदम्भ) में हुआ था, किन्तु वह अधिकतर आन्ध्र-देशके धान्यवट्टक और श्रौपर्वत स्थानोंमें रहते थे। वह बौद्धोंके माध्यमिक दर्शन (मून्यता या सापेक्षतावाद)के आचार्य थे। उनके तीन छोटे-छोटे न्याय निबन्ध अब चीनी भाषाहीमें मिलते हैं, जिनमेंसे एक विप्रहृव्यावर्तनी निबन्ध से मुझे मिला। वात्स्यायन-भाष्यमें कितनी ही जगहापर हम स्पष्ट बौद्धोंके आशेषोंके खटन पाते हैं। वात्स्यायनके पूर्व किस बौद्धने ये आशेष किये होंगे? नागार्जुनके उक्त ग्रन्थके देखने से स्पष्ट मालूम होता, कि प्रमाण स्थापना प्रकरणमें वात्स्यायनने जिस ग्रन्थ का खटन किया है, वह नागार्जुन ही हैं। सिर्फ न्याय या प्रमाण शास्त्र पर विस्तृत ग्रन्थ लिखने वाले आचार्य दिद्धनाग हैं इसीलिये उन्हें मध्यकालीन भारतीय तर्कशास्त्रका पिता कहा जाता है। जैसे, गगेशोपाध्यायकी तत्त्वचिन्तामणि न्यायशास्त्रमें एक नये युगका आरम्भ करती है, जो कि अब तक चला जा रहा है, उसी प्रकार दिद्ध नागका “प्रमाणसमुच्चय” एक नया युग आरम्भ करता है, जो कि गगेशके काल (१२०० ई०) तक रहता है।

वसुवन्धु

—

नागार्जुनके बादकी डेढ़ शताब्दियोंमें भी बौद्ध नैयायिक हुए हागे, किन्तु उनकी कृतियाँ हमें कोई पता नहीं। अन्तमें हम वसुवन्धु (४०० ई०)को “वादविधि” या “वादविधान” लिखने पाते हैं। यह ग्रन्थ अब तक न मस्कृतहीमें मिला है, और न इसका चीनी या तिब्बती भाषाओंमें ही अनुवाद हुआ था। किन्तु इस ग्रन्थका नाम धर्मकीर्ति (६०० ई०)के ‘वादन्याय’ ग्रन्थ में मिलता है। “वादन्याय परहितस्तरेय सद्भिः प्रणीतः” पर व्याख्या करते शान्तरश्मि (७४०-८४० ई०)ने लिखा है—“अथ वादन्यायभागः सर्वलोकानिवन्धनवन्धुना वादविधानादौ आर्यवसुवन्धुना

महाराजपयीकृत । क्षुण्णश्च तदनुमहत्वा न्यायपरीक्षाया पुमतिमतमत
मातङ्ग-शिरपीठपाटनपट्टमिराचार्यदिङ्नागपादै ।” इस वाक्यसे मालूम
होता है, कि वसुबन्धुने न्यायशास्त्र पर वादविधान नामक ग्रन्थ लिखा था ।
न्यायवार्तिककार^१ उद्योतवर भारद्वाजने भी वित्तिनी ही जगहोपर इस ग्रन्थ-
का नामोल्लेख किया है, और वित्तिनी ही जगहा पर बिना नाम दिये भी
खण्डन किया है, वित्तु वहाँ व्याख्या करते वाचस्पति मिश्र (८४१ ई०) ने
नाम दिया है—

“यद्यपि वादविधौ साध्यामिवान् प्रनिमेति प्रतिशालक्षणमुक्तं, तद-
प्युभयया दोषान्न युक्तम् ।”

“यद्यपि वादविधानटीकाया साधयतीति शब्दस्य स्वयंपरेण च तुल्य-
त्वात्, स्वयमिति विदोषणम् ।”

(न्या० वा० पृ० ११७)

पिछले उदाहरणमें ‘वादविधान’ नाम समानार्थक होनेसे वह ‘वाद
विधिके लिये ही प्रयुक्त हुआ मालूम होता है । वाद विधानकी जिस टीका-
का यहाँ जिक्र आया है, उसके रचयिता शायद दिङ्नाग थे । क्योंकि
दिङ्नाग वसुबन्धुके शिष्य थे । और हो सकता है, जिसे शान्तरक्षितने,
ऊपरके जिस उद्धरणमें “तदनु महत्वा न्यायपरीक्षाया” लिखा है, वह न्याय-
परीक्षा वसुबन्धुके वादविधानकी टीका हो अथवा उसीका कोई पोषक
ग्रन्थ हो ।

न्यायवार्तिकके निम्न उद्धरणमें यद्यपि वादविधिका नाम नहीं आया
है, वित्तु वे वसुबन्धुके इसी प्रसिद्ध ग्रन्थके मालूम होने हैं ।

“अपरे पुनर्वर्णयन्ति ततोऽर्थाद्विज्ञान प्रत्यक्षमिति ।”

इस पर टीका करते हुए वाचस्पति मिश्रने लिखा है—

(पृ० ४०)

“तदेव प्रत्यक्षलक्षण समर्थं वामुग्रन्धव तत्प्रत्यक्षलक्षण विवक्ष्यन्तु-
मुपन्यस्यन्ति । अपरे पुनरिति ।”

“एतेन साध्यत्वेनेप्सितं पक्ष इति प्रत्युक्तम् ।”

(न्याय वा० ११६)

इस पर वाचस्पति कहते हैं।

“अत्रापि च वामुग्रधुलक्षणे विशद्वार्यनिराहृतग्रहण न कर्तव्यम् ।”

(ता० टी० पृ० २३३)

एक जगह उद्योतवरने वामुग्रधुके बादलक्षणाको इस प्रकार उद्धृत
किया है—

“अपरे तु स्वपरपक्षयो मिद्वधसिद्धयर्थं वचनं वाद इति वादशा
वर्गयन्ति ।”

(न्या० वा० १५०)

यहां पर टीका^१ करने वाचस्पतिने पूर्वपक्षीका नाम वामुग्रधु दिया
है—

“तदेव स्वाभिमतवादलक्षण व्याख्याय वामुग्रधव लक्षणं दूषयितुमु-
पन्यस्यन्ति । अपरे चिति ।”

(ता० टी० ३१७)

इन उद्धरणमि यह भी मालूम होता है कि वामुग्रधुने अपने ग्रन्थमें
ग्रन्थलक्षण आदिक लक्षण भी लिखे थे और वह धर्मकीतिके व्याख्यापकी भाँति
सिर्फ निग्रहस्थान ही पर नहीं था ।

वामुग्रधुके एक ग्रन्थ तर्कशास्त्रकी चीनी भाषामें परमार्थ (५५०
ई०)ने अनुवाद किया था । तर्कशास्त्र ग्रन्थका नाम न हो, पर निग्रह
मालूम होता है ।

^१ व्याख्यातिकाग्रहण-टीका, “बोलेष्वासासृज्ज सीरीज”, बनारस
(१९२५ ई०) ।

वसुवन्धुके समयके बारेमें बहुत मतभेद है, बित्तने ही पंडित उन्हें तीसरी शताब्दीमें ले जाना चाहते हैं और जापानके विद्वान् डा० तकाकुसू ५०० ई०में लाना चाहते हैं। डा० तकाकुसूने वसुवन्धुका समय निर्धारण करनेमें बहुत परिश्रम किया है, किन्तु उनके समयके माननेमें बहुतसी कठिनाइयाँ दीख पड़ती हैं। (१) वसुवन्धुके ज्येष्ठ सहोदर असगके ग्रन्थोका धर्म-रक्षाने चीनी भाषामें अनुवाद किया था। धर्मरक्षा ४०० ई०में चीनमें था। (२) वसुवन्धुके शिष्य दिङ्नागका नाम कालिदास ने 'मैघदूत'के प्रसिद्ध श्लोक 'दिङ्नागाना पथि परिहरन्'में किया है। वहाँ 'दिङ्नागाना'से बौद्ध विद्वान् दिङ्नागसे ही अभिप्राय है, इसकी पुष्टि मल्लिनाथकी टीका ही नहीं करती, बल्कि प्राचीन टीकाकार दक्षिणावर्तनाथ भी करते हैं। कुमारगुप्त (४१५-५५ ई०) और स्कन्दगुप्त (४५५-६७ ई०)के समकालीन कालिदासमें पूर्व दिङ्नागका होना माननेपर वसुवन्धुका समय ४०० ई० के पास हो सकता है।

(३) चीनी भाषामें अनुवादित परमार्थ-कृत वसुवन्धुकी जीवनीमें वसुवन्धुको अपौध्याके राजाका गुरु कहा है। उधर वसुवन्धुके नामसे उद्धृत एक श्लोक "मौज्य सम्प्रति चन्द्रगुप्ततनय चन्द्रप्रकाशो युवा" को मिलानेपर जान पड़ता है कि वसुवन्धु चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८०-४१२) के समकालीन थे।

(४) ३१९ ई० से ४९५ ई० तकका गुप्त काल उत्तरी भारतमें बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समयकी परवर की मूर्तियाँ भारतीय मूर्ति-शालने अत्यन्त सुन्दर नमूने ममझी जाती हैं। अजन्ता और वाग् के बित्तने ही इस शालके चित्र उस समयकी चित्रकलाको उन्नतिसे शिखर पर पहुँचा प्रदर्शित करते हैं। समुद्रगुप्त (३४०-३७५ ई०)के प्रपाग वाले अशोक स्तम्भपर खुदे श्लोक संगीत और वाक्यके बीजालकी सूचना ही नहीं देने हैं, बल्कि बबिलुलगुरु बालिदासकी बबिनाएँ बनलाती हैं कि वह सम्यक्-बबिनावा मध्याह्न बाल था। समुद्रगुप्त (३४०-३७५ ई०)

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (३८०-४१५ ई०) कुमारगुप्त (४१५-५५ ई०) और स्वन्दगुप्त (४५५-६७ ई०) जैसे पराक्रमी शासकोंको लगानार चार पीढ़ियों तक पैदा करते रहना भी उस कालकी खास महत्ताहीको प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि यह भी बतलाना है, कि उस कालमें राष्ट्रीय प्रगति सर्वनो-मुखीन थी। ऐसे समयमें दर्शन क्षेत्रमें भी कितनी ही नई विभूनियाँ ज़रूर हुई होंगी और वसुबन्धु और दिङ्नागको हम इन्हीं विभूतियोंमें समझते हैं। इस तरहसे भी वसुबन्धुका समय ४०० ई० ठीक जँचना है।

दिङ्नाग

दिङ्नाग (४२५ ई०) वसुबन्धुके शिष्य थे, यह तिब्बतकी परम्परासे मालूम होता है। और तिब्बतमें इस सम्बन्धकी यह परम्परायें आठवीं शताब्दीमें भारतसे गई थी, इसलिये इन्हे भारतीय परम्परा ही कहना चाहिए। यद्यपि चीनकी परम्परामें दिङ्नागको वसुबन्धुका शिष्य होना नहीं लिखा है, तोभी वहाँ इसके विरुद्ध भी कुछ नहीं पाया जाता। दिङ्नागका काल वसुबन्धु और कालिदासके बीचमें हो सकता है, और इस प्रकार उन्हे ४२५ ई० के आस पास माना जा सकता है। दिङ्नागका मुख्य ग्रन्थ प्रमाणसमुच्चय है, जो सिर्फ तिब्बती भाषाहीमें मिलता है। उसी भाषामें प्रमाणसमुच्चयपर महावैयाकरणवाशिकाविवरणपञ्जिका (न्यास) के वर्त्ता जिनेन्द्रबुद्धि (७०० ई०)की टीका भी अनूदित मिलती है। दिङ्नाग भारतके अद्भुत प्रतिभाशाली नैयायिकोंमें थे, इसमें तो सन्देह ही नहीं।

चीनी परम्परासे मालूम होता है, कि शङ्कर स्वामी दिङ्नागके शिष्य थे। इनकी पुष्टि यनोरयनन्दीकी प्रमाणवातिकवृत्तिकी टिप्पणीसे होती है। तिब्बती परम्परा हमें बतलाती है कि दिङ्नागके एक शिष्य ईश्वरसेन थे, जो धर्मकीर्तिके गुरु थे किन्तु यहाँ तिब्बती परम्परामें कुछ भूल मालूम होती है, जैसा कि हम आगे बतलायेंगे। शङ्कर स्वामीका

न्यायपर एक ग्रन्थ 'न्यायप्रवेश' मिलता है, तिब्बती परम्पराने ईश्वरसेनको धर्मकीर्ति (६०० ई०) का न्यायमें गुरु माना है, और इसमें सन्देहका कोई कारण नहीं मालूम होता किन्तु वही ईश्वरसेनको दिङ्नागका शिष्य कहा गया है। आगे हम बतलायेंगे कि धर्मकीर्ति ६२५ ई०के आस पास थे। ऐसी हालतमें धर्मकीर्ति और दिङ्नागके बीचके दो सौ वर्षोंमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो सकता। अक्सर परम्परामें अप्रधान व्यक्ति छोड़ दिये जाते हैं। मालूम होता है यहाँ भी दिङ्नाग और ईश्वरसेनके बीचकी परम्परा छूट गयी है। ईश्वरसेनका कोई ग्रन्थ किसी भाषामें नहीं मिलता; किन्तु उनकी कुछ बातोंका खण्डन धर्मकीर्तिने प्रमाण वातिकके प्रथम परिच्छेदमें किया है। बुद्धकमिथ (११०० ई०)ने भी अपने हेतु विन्दुकी धर्माकरदत्तीय टीकापर व्याख्या करते हुए ईश्वरसेनके मतको उद्धृत किया है, इससे मालूम होता है कि ईश्वरसेनने कोई ग्रन्थ लिखा था।

तिब्बती परम्परा बतलाती है, कि धर्मकीर्तिने जब ईश्वरसेनके पास दिङ्नागके प्रमाणसमुच्चयको पढ़ा तब कितने ही स्थल उनके गुरुको भी स्पष्ट न लगते थे। इसके बाद धर्मकीर्तिने स्वयं दूसरी बार उसे अपने आप पढ़ा। जब उन्होंने अपने अर्थको अपने गुरुको सुनाया तो उन्होंने धावाती दी, और प्रमाणसमुच्चयके अर्थ समझनेमें धर्मकीर्तिको उन्होंने दिङ्नागके बराबर बतलाया। फिर धर्मकीर्तिने तीसरी बार पढ़ा और उन्हें उसमें श्रुटियाँ मालूम हुई। इसीलिये धर्मकीर्तिने दिङ्नागके 'प्रमाणसमुच्चय' पर टीका लिखनेकी अपेक्षा 'वातिक' (प्रमाणवातिक) लिखा जिसमें खटन करनेमें स्वतन्त्रता रहे।

धर्मकीर्ति

धर्मकीर्ति का काल (६०० ई०)—चौनों पर्यन्तक इतिहासने धर्मकीर्ति का वर्णन अपने ग्रन्थमें किया है। इसलिये धर्मकीर्ति ६७९ ई० से पहले हुए।

किन्तु, युन्-च्चेङ्गने धर्मकीर्तिका नाम नहीं लिया है, इसलिये ऐतिहासिकों का अनुमान है कि ६३५ ई०में जब युन्-च्चेङ्ग नालदा पहुँचे, धर्मकीर्तिकी आयु कम रही होगी, इसलिये धर्मकीर्तिका काल ३३५-५० ई० माना है। लेकिन युन्-च्चेङ्गके मनसे धर्मकीर्तिको पीछे राना ठीक नहीं जँचता। हमारी समझमें धर्मकीर्ति युन्-च्चेङ्गने पहले ही नालदामें थे, क्योंकि—(१) धर्मकीर्ति नालदाके प्रधान आचार्य धर्मपालके शिष्य थे। युन्-च्चेङ्गके समय (६३३ ई०) धर्मपालके शिष्य शीलभद्र नालदाके प्रधान आचार्य थे जिनकी आयु उस समय १०६ वर्ष की थी। ऐसी अवस्थामें धर्मपालके शिष्य धर्मकीर्ति ६३५ ई० में बच्चे नहीं हो सकने थे। धर्मकीर्ति सुदूर-दक्षिण निबमलय (ब्रविड देश)के प्रतिभाशाली ब्राह्मण थे। ब्राह्मण शास्त्रोंको उन्होंने खूब पढ़ा था, और पीछे बौद्ध सिद्धान्तोंको अपनी स्वतन्त्र बुद्धिके अधिक अनुकूल था वह बौद्ध हुए थे।

इस प्रकार नालदाके प्रधान आचार्यके शिष्य होने समय वह बच्चे नहीं हो सकने थे। नालदाके विश्वविद्यालयमें प्रवेश पानेके लिये द्वार-पण्डितोंकी कितनी कठिन परीक्षामें विद्यार्थियोंको गुजरना पड़ता था, यह हमें मालूम है, इसमें भी धर्मकीर्ति काफी पढ़े लिखे होनेपर ही प्रवेगके अधिकारी हो सकने थे। शीलभद्रके प्रधान आचार्य होनेसे पूर्व ही धर्मकीर्ति विद्या समाप्त कर चुके थे, अन्यथा छोटे होनेपर उन्हें शीलभद्रके पास भी पढ़ना पड़ना। और वैसे कोई उल्लेख नहीं है। इन सब बानोंपर विचार करनेसे धर्मकीर्तिकी आयु कितनी भी कम मानते युन्-च्चेङ्गके समय हम उसे ३०, ३५ वर्षसे कम नहीं मान सकते? फिर धर्मकीर्तिकी प्रतिभा बौद्ध दार्शनिकोंमें अद्वितीय मानी जाती है, वस्ति उनके प्रतिद्वंद्वी ब्राह्मण नैयायिक भी उनकी प्रतिभाकी दाद देते हैं। ऐसा अद्भुत प्रतिभा-शाली पुरुष २५ वर्षकी उम्रमें भी नालदामें बिना स्थानि पाये नहीं रह सकता। युन्-च्चेङ्गकी चुप्पीका कारण हो सकता है (१) युन्-च्चेङ्गने नालदा निवासके समयसे पूर्व ही धर्मकीर्तिका देहान्त हो चुका था और

धर्मकीर्तिरी शिष्य-परम्परा

१ धर्मकीर्ति (६०० ई०), २ देवेन्द्रमणि (६५० ई०), ३ शाक्यमणि (६७५ ई०), ४ प्रज्ञाकरगुप्त (७०० ई०), ५ धर्मोत्तर (७२५ ई०), ६ यमरि (७५० ई०), ७ विनीतदेव (७७५ ई०), ८ शक्ररानन्द (८०० ई०), ९ बकुलण्डित (११५० ई०), १० शाक्यश्रीभद्र (११२७-१२२५ ई०)। शाक्य श्रीभद्र विजयशिला गिरार (भागलपुर)के अन्तिम प्रधान आचार्य थे। विजयशिलाके तुर्कों द्वारा जलाये जानेपर १२०३ ई० में यह विभूतिचन्द्र (जयतल्ल बमाल) दानशील, मधुश्री (नेपाल) आदि बौद्ध पंडितोंके साथ तिब्बत गये। शाक्यश्रीभद्रके भोटवासी शिष्य सन्ध्य-पण्छेन् आनन्दध्वज अपने ग्रन्थमें अपने गुरुकी परम्परा देते हैं, जिसमें बकुलण्डितको शक्ररानन्दका शिष्य बतलाया गया है। यहाँ भी जान पड़ता है, बीचके कितने ही अप्रधान व्यक्तियोंको छोड़ दिया गया है। शाक्य श्रीभद्रका काल (जन्म ११२७ ई०, मृत्यु १२२५ ई०) हीमें निश्चिन्त है।

इनके अनिरिक जिनेंद्रबुद्धि, (७०० ई०) धर्माकरदत्त (७०० ई०) मल्लानरक्षित (७०० ई०), रविगुप्त (७२५ ई०), अचंट (८२५ ई०) शान्तरक्षित (७४०-८४० ई०), कमलशील (८५० ई०), जिनमित्र (८५० ई०), जयानन्त (९५० ई०) कर्णकगामी, मनोरमनन्दी, जितारि (१००० ई०), रत्नकार्त्ति (१००० ई०) आदि कितने ही और विद्वानोंने न्यायपर अपने ग्रन्थ लिखे हैं। जिनेंद्रबुद्धि वही है, जिन्होंने काशिकावि-वरणपजिका या न्यासको लिखा है। शान्तरक्षितके तत्त्वसंग्रह (महत्त-मूल)के प्रकाशित हो जानेसे यह और उनके शिष्य कमलशील (तत्त्व संग्रह-पजिकाकार) विद्वानोंके सामने आ चुके हैं।

मागधी हिन्दीका विकास

भाषा भाषका शरीर है। जिस समय एक ही देशमें अनेक भाषाओंका राज्य स्थापित नहीं था, लोग अपनी उसी एक भाषामें अपने हृदयके साधारण या गोमल भाषो (काव्य)को प्रकट किया करते थे। चार सहस्र वर्ष पूर्वके हमारे पितने ही पूर्वजोंके भाव हमें उन्हींकी भाषामें, वेदके रूपमें मिलते हैं। “छान्दम्” या वेदकी भाषा उनकी भाषा थी।

नदीके प्रवाहकी तरह भाषाका प्रवाह गतिशील है। जितनी ही भाषा बदलती गयी, उतनी ही हमारे परवर्ती पूर्वजोंको, अपने पूर्वजोंकी भाषा और कृतियोंमें अधिक लोकोत्तर थोड़ा बढ़ती गयी (और आज भी वह अपने विराट् आकार में हमारे सस्कृत-प्रेमके रूपमें मौजूद है)। समय बीतनेके साथ वह इस फिन्नमें पड़े कि, कैसे हम उसको सुरक्षित और सजीव रखें। इसके लिये उन्होंने (वेद) मन्त्रोंको जहाँ संहिता, पद, जटा, घन आदि नाना क्रमसे, उच्चारण और कण्ठस्थ करके, सुरक्षित किया, वहाँ उस भाषाकी भीतरही बनावटके लिये अपनी-अपनी शास्त्राके “प्रातिशाख्य” (व्याकरण) बनाये। जब बोल-बालकी भाषामें बहुत अन्तर हो चुका था, तब ईसा पूर्व छठी शताब्दीमें, गौतम बुद्ध उत्पन्न हुए। कोई “भाषा”पर विशेष ध्यान करने नहीं—बल्कि वहाँ प्रचलित और उपयुक्त होनेसे उन्होंने लोक-भाषामें लोगोंको धर्मोपदेश किया। हाँ, जब मगध, कोसल, कुश, अवन्ती, गन्धारके शिष्य, बुद्धके दिये उपदेशों (सूक्तो=सुक्तों) या अपनी-अपनी भाषा (=निबन्धित) में पाठ करने लगे, तो कुछ शिष्योंको सूक्तोंकी भाषाका फेर-बदल खटकने लगा और उन्होंने

चाहा कि, उमे हजार वर्षोंकी पुरानी भाषामें बरके सुरक्षित कर दिया जाय। बुद्धने उसे बना ही नहीं किया, बल्कि ऐसा करनेको हल्के दण्डसे दण्डनीय एक अपराध करार दिया। जिस प्रकार नित्य बदलता सिक्का और तोलमान आदमीको सटकना तथा व्यवहारमें परेशानीका कारण होता है, वैसे ही बुद्धके निर्वाणकी तीनचार शताब्दियों बाद, यह आये दिनकी बदल-बदल धर्मधरोहो अक्षिभर भालूम होने लगी। तब उनमेंसे कुछने तो लकीरका फकीर बन, पुरानी भाषाको (जिसे वह समझते थे कि, वह उसी रूपमें बुद्धके मुखसे निकली थी) ही अपनाये रखा और बागेसे अपनी शक्तिभर फेरबदल न होने देनेके लिये बाँध बाँधा। दूसरोंने उसे मृत—किन्तु अधिक स्थायी सस्कृतमें—बर दिया। तथापि इस भाषामें पहली भाषाकी कितनी ही बातें रख छोड़ी। तीसरे, कुछ लोग और कितनी ही शताब्दियोंतक धक्के खाकर, कुछ और फेर-बदल हो जाने-पर परवर्ती किसी भाषामें उसे सुरक्षित करनेपर मजबूर हुए। पहले वाले धर्मधर सिंहलके स्थविरवादी है, जो मागधीकी सबसे बड़ी विशेषताएँ—“स” की जगह “क्ष”, “न” की जगह “ण” और “र” की जगह “ल” को सहस्राब्दियों पहले छोड़ चुके हैं, तो भी कहते हैं, “हमारे धर्म-ग्रन्थ मूल मागधी भाषामें हैं।” हाँ, यदि उच्चारणकी विशेषताको कोई नगण्य समझे, तो उनका कथन बहुत कुछ सच निकलेगा। सर्वास्तिवाद, महासाधक आदिने अपने धर्म-ग्रन्थ सस्कृतमें बर दिये तथा महीशासक आदि कुछ निकामोंने प्राकृतमें।

शताब्दियोंमें ब्राह्मण, कौसीकी भानि, मर्यादा तोड़ भागनेवाली सस्कृत-भाषाको, व्याकरणके नियमोंसे बाँध-बाँधकर स्थायी बरते रहे, परन्तु उन्हें पूरी सफलता न मिली। अन्तमें जनपदाकी सीमाएँ तोड़कर साम्राज्य स्थापित करनेवाले युगके प्रतापी शासक नन्दोंके कालमें पाणिनि^१ वह बाँध-

^१ मजुध्रीमूलकल्पने पाणिनिको नन्दके समयमें माना है।

बांधनेमें सफल हुए, जिते तोड़नेकी शक्ति ससृष्टमें नहीं रही। तो भी इस बांधते ससृष्टके प्रचारमें अधिक फल तत्पक्ष नहीं हुआ, जतन कि, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दीके मध्यमें शुगोके गुरु गोन्दोय^१ पतञ्जलि अपनी कलम, ज्ञान और ज्ञानवानों शुगोके^२ प्रभुत्वके साथ मिलाकर इसरी बवालनमें न खड़े हो गये। शुगोके बाद गति कभी कुछ मन्द और कभी कुछ तेज होनी रही, किन्तु गुप्तोंके समयसे पाणिनिनी ससृष्टको वह स्थान प्राप्त हो गया, जो उसे कभी न मिला था (वह स्थान, ईसवी बारहवी शताब्दीतक वैसे ही रहकर, आज भी हमारे सामने कुछ कम विशाल रूपमें नहीं दिखायी पड़ता है)।

यद्यपि शुगकालमें ससृष्टके प्रचल पक्षपाती उठे। और उन्होंने तथा उनके परवर्ती लोगोंने ससृष्टके पक्षमें ऐसा नायुमण्डल तैयार कर दिया कि, कीर्ति, मान तथा शिक्षित जनतातक पहुँचनेकी इच्छा रखनेवाले विद्वान् साहित्यमें ससृष्टको ही व्यवहृत करनेपर भजबूर हो गये, तथापि बोलचालकी भाषामाने^३ चुपचाप अपने अधिकारको अपहृत नहीं होने दिया। किन्तु जहाँ ससृष्टने एक स्थायी-अचल-रूप पा लिया था, वहाँ यह बेचारी

देखिये ५३ पटल, पृष्ठ ६१२—

“नन्दोऽपि नृपति श्रीमान् पूर्वकर्मापराधत ।

विरागयामासः मन्त्रीणां नगरे पाटलाह्वये ॥

..... आयुस्तस्य च वै राज्ञः षट् पष्टीवर्षानया ।

..... तस्याप्यन्यतमं सख्यं पाणिनिर्नाम भाषव ॥’

^१ मालवामें, विदिशा और उज्जैनके बीच, भोपालके पासमें गोन्दों कोई स्थान था।

^२ सबसे पुराने ससृष्ट शिलालेख शुगोके समयमें मिलते हैं।

^३ गुणादयकी बृहत्कथा, हालकी गायामस्तशती आदि इसके उदाहरण हैं।

प्राकृतों जबतक लड़-भिड़कर अपने लिये कुछ स्थान बनाती थीं, तबतक वह स्वयं मृत्युका ग्रास हो, मृतभाषा बन, अपने सभसे प्रचलित शब्द—बोल-चालकी भाषा होनेको—खो बैठतीं। उन्हें इस जट्टो-जिह्वाका पुरस्कार यही मिलता था कि, कभी-कभी, लोग उनमें भी कुछ लिख दिया करते थे।

पाणिनिके समयमें सस्कृत व्यापारिक रूपसे बोल-चालकी भाषा न थी, तोभी उस समयकी बोल-चालकी भाषा, उससे इतनी समीप थी कि, कुछ दर्जन नियमोंके साथ उसे पाणिनीय मस्कृतमें बदला जा सकता था। पाणिनिके “भाषा” शब्दसे मतलब है इसी उच्चारणादिके परिवर्तनसे बनी कृत्रिम या “सस्कृत” भाषासे। उदीची (पंजाब), प्राची (युक्त-प्रान्त, बिहार) तथा व्यास-नदीके उत्तर-दक्षिण किनारोतकके रूप और स्वरतकके भेदोंको दिखलानेसे लोग सिर्फ यही नहीं कह उठते हैं—“मह-तीय सूक्ष्मशिक्षाचार्यस्य” (काशिका ४।२।७४); बल्कि साथ ही यह भी कहते हैं कि, पाणिनिके समय वह (पाणिनीय) सस्कृत बोली जाती थी; और, इसी लिये वह उनके मालकी, नन्दोंके समयमें न रखकर, बहुत पूर्व खींचना चाहते हैं। पाणिनिने, अपने व्याकरणके लिये, दो स्रोतोंमें मसाला जमा किया। (क) मन्त्र, ब्राह्मण आदि छान्दम् वाङ्मय, (ख) धल्प, शिशुनन्द, यमसम, अग्निकाश्यप आदिके वृत्तोंको लेकर बने ग्रन्थ आदि से। इनमें भी शिशुनन्दीय आदि ग्रन्थ सस्कृतमें थे या प्राकृतमें, इसमें सन्देह ही समझना चाहिये। दूसरा स्रोत था, उदीची और प्राचीकी उस समयकी बोल-चालकी “भाषा”का। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि, उन्होंने अपने समयतकके उस विषयमें हुए प्रयत्नों (अपिशलि, शाकटायन आदिके व्याकरणा) से भी फायदा उठाया।

पाणिनीय सस्कृतका प्रादुर्भाव यद्यपि ईसा पूर्व चौथी शताब्दीमें हुआ; तथापि पतञ्जलिके समय अर्थात् ईसा पूर्व दूसरी शताब्दीके मध्यतक उसका बहुत कम प्रचार रहा। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दीसे ईसाकी तीसरी

शताब्दीतक यह प्रमश अपने क्षेत्र और प्रभावको बढ़ाती गयी, और, चौथी शताब्दीसे उसका एगुल्य राज्य स्थापित हुआ। प्राकृत और अपभ्रंशके समयतक—जबतक कि, संस्कृत और भाषाके त्रियापद और प्रत्यय भी बहुत थोड़े ही फर्कसे संस्कृत किये जा सकने थे, संस्कृतभाषामें, बहुत ही प्राञ्जल, सर्वभावसम्पन्न, प्रसादयुक्त ग्रन्थ लिखे जाते थे। जब “देशीय” (भाषानिक भाषाआका प्राचीनतम रूप)का प्रादुर्भाव हुआ और संस्कृतसे अधिक फर्क पड़ गया, तब जीवित स्रोतसे वञ्चित हो, संस्कृत-ग्रन्थ, भाषाकी दृष्टिसे, बिलकुल ही कृत्रिम तथा शब्द-दारिद्र्यसे पूर्ण बनने लगे।

यह तो हुआ देश-कालके भेदसे न प्रभावित होनेवाली कृत्रिम या “संस्कृत” भाषाके बारेमें। अब जीवित भाषाओंके स्रोतको लें। शताब्दियोंके परिवर्तनकी छाप रखते हुए भी वेद, ब्राह्मण आदि वैदिक साहित्यकी भाषाको पाणिनिने “छान्दसू” कहा है। वह अपने समयमें एक जीवित-भाषा थी। उस समय उसका क्षेत्र अधिकतर गङ्गा और सिन्धुकी उपत्यकाओंतक सङ्कुचित तथा बोलनेवालोंकी संख्या कम होनेके कारण देश-भेदसे भी भाषाभेद कम हुआ था। पाणिनिके समयमें, और छोड़, सिर्फ प्राची (युक्तप्रान्त, बिहार) ही, पाचाली, कोसली और मगधीके तीन क्षेत्रोंमें विभक्त मालूम होती है। विन्ध्य हिमालयकी सबकी सामान्य सीमा मानकर, उनमेंसे, पाञ्चाली, मगध (शरावती=सरस्वती)से रामगङ्गातक, कोसली रामगङ्गासे मही (गण्डक)तक एवं मगधी गण्डकसे कोसी तथा कर्मनाशामें बलितक फैली हुई थी। इनमें पाचाली तथा उदीची (पजाब)की भाषाओंमें अधिक समानता थी, इसलिये शक्तिशाली राज्योंका केन्द्र उदीची (सिन्धु-तट)से उठकर प्राचीमें पाञ्चाल तथा कोसलमें चला आया, तोभी पाञ्चालीने स्थानीय भाषाओंमें विशेष भेद न होनेके कारण कोई विशेष स्थान न प्राप्त किया। उस समयतक तक्षशिलाका विद्या-केन्द्र बना रहना भी इसीका साधक और चेतक है। ईसा पूर्व चौथी शताब्दीमें जब मगधका विद्यालय साम्राज्य स्थापित हुआ और लक्ष्मीके साथ सरस्वतीने

भी मगधमें पधारकर उसे शक्ति और सम्मताका केन्द्र बना दिया, तब अवस्था बिलकुल बदल गयी। इसमें मगधमें उत्पन्न बौद्ध, जैन जैन महान् दार्शनिक सम्प्रदाय (जो कि, भिन्नुकी ओरतक फैलते जा रहे थे) और भी सहायक हुए। फलन मगध, सम्मताका केन्द्र बननेके साथ, अपनी भाषाको सारे भारतमें सम्मानित करानेमें सफल हुआ। उपयुक्त प्रकारसे सम्राटोंकी भाषा होनेसे मागधीने सारे भारतमें यहाँतक सम्मान पाया कि, पीछे नाटककाराको, राजपुत्रों तथा दूसरे कितने ही उच्च पात्रोंकी भाषा मागधी रखनेका निर्देश करना पड़ा। मागधीका प्राचीनतम उपलब्ध रूप उड़ीसा, बिहार और युक्तप्रान्तमें मिलने वाले सम्राट् अशोकके शिलालेख हैं। पात्री (दक्षिणी बौद्ध-त्रिपिटककी भाषा)ने यदि "क्ष"का वाय-काट तथा "र"के स्थानपर भरसक "ल" नहीं आने देनेकी पराम न लायी होती, तो शायद उसे ही मागधीका प्राचीनतम रूप होनेका सौभाग्य प्राप्त होता, किन्तु सिंहलके पुराने गुजराती (सौरसेनी-महाराष्ट्री भाषी) क्षतान्दियोंक मागधीके उच्चारणको कैसे बनाये रखते? तोभी हम पालीके पुरातन सुत्तोंमें "ल", "क्ष"की भरमार कर उसे मागधीके पासतक पहुँचा सकने हैं। उसके बाद दूसरी मागधी नाटकोंकी मागधी है। हाँ, जैनमूल-ग्रन्थोंकी भाषा भी मागधी है। किन्तु शुणोने गमयसे ही जैन-धर्मका कन्द्र पूर्वसे पश्चिमकी ओर हटने लगा; और उज्जैन आदिकी सैर करने ईसाकी चौथी—पाँचवीं शताब्दियोंमें गुजरात पहुँच गया था, जहाँ पाँचवीं शताब्दीमें (पाली-त्रिपिटकके लेख-बद्ध होनेसे पाँच सौ वर्ष बाद) जैन-ग्रन्थ लेखबद्ध हुए। जैन मागधीमें नीरनेनी, महाराष्ट्रीकी पुट पड जानेसे वह आधी हुई। मागधी रह गयी थी; इसीलिये अर्द्धमागधी भी उस कहा गया। लेकिन अशोकके बाद (ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीमें) ईसाकी पहली शताब्दीतककी मागधी भाषाका रूप, रामगड पहाड़की गुहाएँ (सरगुडा-राज्य) और बोधगया आदिमें कुछ घोंरेम और अधिभास आधे दर्जन दादावाले लेखोंको छोड़कर और नहीं मिलता।

ईसावी दूसरी शताब्दीसे पाँचवीं शताब्दी तककी मागधी हमें नाट्यामें मिलती है। पाँचवींसे अपभ्रंश मागधीका जमाना शुरू होना है। लेकिन महाराष्ट्री-अपभ्रंशकी^१ भाँति मागधी-अपभ्रंशमें कोई ग्रन्थ नहीं मिलता। सस्कृतका घोलगाला होनेसे शिलालेखों-नामलेखोंसे तो भाशा ही नहीं। अपभ्रंशका समय पाँचवींसे सातवीं सदीतक था। आठवीं शताब्दीमें “देशीय” या हिन्दीका समय शुरू होना है। यहाँ स्मरण रहे कि, प्राकृत, अपभ्रंश, देशीय, सभीका एक एक सन्धि-काल है, जिसमें पूर्व और परकी भाषाओंका सम्मिश्रण रहा है। प्राचीन देशीय-मागधी या “मगही” आठवीं शताब्दीसे बारहवीं शताब्दीतक रह्यो। उसके बाद मोलहवीं शताब्दीतक मध्यकालीन मगही और तबसे आधुनिक मगही हुई। इस प्रकार मागधीके निम्न रूप होने हैं—

- १ अशोकमें पूर्वकी मागधी ई० पू० ६००-३०० अनुपलभ्य
- २ अशोककी मागधी ई० पू० ३००-२०० सुलभ
- ३ अशोकसे पीछेकी मागधी ई० पू० २००-२०० ई० दुर्लभ
- ४ प्राकृत मागधी ई० २००-५०० ई० सुलभ
- ५ अपभ्रंश मागधी ई० ५००-७०० ई० अनुपलभ्य
- ६ मगही प्राचीन ई० ८००-१२०० ई० सुलभ
- ७ मगही मध्यकालीन ई० १२००-१६०० ई० दुर्लभ
- ८ मगही आधुनिक ई० १६००से, जीवित

पहले बतलाया जा चुका है कि, चौथी शताब्दीमें ही मगहीका अपना क्षेत्र गण्डकसे कोसी तथा बर्मनाशासे कलिंगतक था। समय पाकर फिर भाषामें परिवर्तन होता गया। मागधीभाषा-भाषी आस-पासके प्रदेशोंमें

^१ अपभ्रंश प्राकृत और प्राचीन “देशीय” भाषाके बीचकी भाषाके लिये यहाँ प्रयोग किया गया है। पतञ्जलिने तो आजकल “प्राकृत” वही जानेवाली भाषाओंसे भी पूर्वकी भाषाके लिये अपभ्रंशका प्रयोग किया है।

जाकर बस गये। इस प्रकार आधुनिक उडिया, बंगला, आसामी, मैथिली और माही, प्राचीन मागधीके ही कालान्तरमें विकृत रूप हैं। बनारसी भाषाको भोजपुरी और कोमरी या अवधीकी नीमान्न भाषा समझना चाहिये, तथापि प्राकृत और अपभ्रंशके समय इनका भेद बहुत कम था। प्राचीन मगहीकालमें यह बड़ने लगा। अपभ्रंशतककी माहीकी पूरी तरहसे, तथा प्राचीन मगहीको किसी अक्षरों, उसकी सभी भाषा-भाषी अपना कहनेसे अधिकारी होने है, तो भी मागधी न कह, उसे आसामी, बंगाली^१ या उडियाका नाम देना उतना ही असम्य होगा, जितना चामर, चोखापिपर, गिन्दन तथा उनकी भाषाको अमेरिकन या आस्ट्रेलियन कहना।

ऊपर जिन मागधीको हमने "मगही प्राचीन" कहकर उग्रा पाया

^१ प्रादेशिक पञ्चपात्रका उदाहरण दितने ही बंगाली इतिहास-अन्वेषकोंके लेखोंमें भी मिलता है। तीर्थ पहले प्रितेपूने सिंह-बागियो-को बंगालसे आया कहा। उसके लिये आपार घड़ी था कि, सिंह उपनि-वेश-रूपपर विगयरी बादी घराजरी लड़की थी और उनका पिता "राज" देशका शासक था। "लाल" "राज" (पश्चिमी बंगाल)का अपभ्रंश रूप मान लिया गया। "महापति" और "दीपवत्" से स्पष्ट गिता है कि विनय भरती राजधानीसे नावपर चढ़कर पहले भद्रकच्छ (भड़ोव) छिद गुप्पारक (सोमारा, त्रि० टाणा) गया, वहाँसे चलकर साधुपान्डीप। राजसे सीलोन जानेका यह रास्ता (भूल जानेपर, तो ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दीसे शिव और भी) बंठिन है। तोभी यह बातें अब भी बहुतसे बंगाली ऐतिहासिकोंके ग्रन्थोंमें लिखी मिलेगी। मैथिल-बोखिल सिद्धार्थ बहुत निर्दोष था-आपारे ही आदिष्टवि रहे हैं; और, दही घात हम विहार-के दो बड़े धर्म-श्रधारकों (सागरदास और बीरकरधीता-त्रिहने आश्रय और ग्यारहवीं शताब्दीमें, सिद्धार्थ, धर्म-श्रधार किया था) के बारेमें देखने हैं।

आठवींसे बारहवीं शताब्दी बनलाया है, उसीमें हिन्दीकी सबसे प्राचीन कविता है। लेकिन, चूँकि 'उने बंगाली विद्वानोंने बँगला साबित किया है और अभीतक हिन्दीवाले उनपर चुप थे; इसलिये उनके हिन्दी होनेके बारेमें कुछ कहना आवश्यक है। पहले तो यह सवाल होना है कि, हिन्दी वालोंने इस मागधीको बँगला बनाये जाते बस क्यों नहीं आपत्ति की? यदि इसमें उपेक्षा मान ही होती, तो और बात थी; लेकिन यहाँ हिन्दीवालोंकी यह उपेक्षा एक बड़े कारणपर निर्भर है। वह कारण हमें विद्यापतिकी बातसे भी मालूम होता है। बात यह है कि, हिन्दी-भाषासे लोग सिर्फ गद्यकी भाषा खड़ीबोली और पद्यकी भाषा ब्रजभाषा लेते हैं। तुलसीकी भाषाका अययी (कोमली) होना भी बित्तनोंको पहले नया ही मालूम होगा। खड़ीबोली उत्तर पांचाल (या बदायूँ, मुरादाबाद और बिजनौरके जिले) की बोल-चालकी भाषाका साहित्यिक रूप है। बदायूँ आदिके लोग, मालूम होता है, दिल्लीमें मुसलमानी शासन स्थापित होनेके आरम्भिक समयमें ही किसी प्रकार पहुँच गये। धर्म-परिवर्तन तथा अपने बुद्धि-विद्या-बलसे वह यहाँ अधिक प्रभावशाली बन गये। उनके सम्बन्धमें बहुतसे और भी बदायूनी, बिजनोरी दिल्ली पहुँचे। उनका और उनकी दास-दासियोंका दिल्लीमें एक अच्छा खासा उपनिवेश बस गया। इस उपनिवेशके सभी लोगोंका, यूरेशियनोंकी भाँति, अपनी भाषा भूलकर फारसी ही बोलने लगना उस समय सम्भव नहीं था—विशेषतः जब कि, राज-काज चलानेके लिये और लोगोंसे काम पड़ता था। (इस उत्तर-प्राञ्चाली जमायतको, एक तरहसे, कम्पनीके आरम्भिक दिनोंके बँगालीकी रानियोंमें उपमाँ दे सकते हैं। फर्क इतना ही था कि, अंग्रेजोंका वर्गभेद रंगपर था, जिसका बदलना असम्भव था; और, उत्तर प्राञ्चालियों तथा उनके दासकोका फर्क धर्मपर था, जो धर्मपरिवर्तनसे बहुत-कुछ हट-ना जाता था)। मातृभाषाका प्रेम भी एक बड़ी चीज है; इसको वही अच्छी तरह जानेंगे, जो गुजरातके करोड़-पति मेमनो, बोरो साहुवारोंको, केपटाउन, कोलम्बो और नैरोबीनगरमें

अपनी गुजराती भाषामें; एवम्, कोण्णी मुसलमान साहुकारोंने तामिल, मालावार, पुर्गके प्रदेशोंमें रहने हुए भी कोण्णीमें अपना निजी काम चगते देखेंगे। अवधारी तरफमें मिहारमें जानेवाले कायम्ब, मुसलमान जैसे अपने साथ अपनी अवधी भाषा लेते गये (उनके प्रभावके साथ उनकी भाषा का प्रभाव राना बड़ा कि, आज भी बिहारकी बचहरियोंके शिक्षित लोगोंकी, आप इसी अवधीको, कुछ मगहो, मैथिली तथा भोजपुरीके पुटके साथ बोलने पायेंगे) — ठीक इसी प्रकार उत्तर पाञ्चालियोंकी अपनी भाषा दिल्लीमें अपना प्रभाव बढाती रही। यह लोग आरम्भिक मुसलमान हुए लोगों (या हिन्दी मुसलमानों)में अधिक प्रभावशाली थे; इसलिये पीछेके मुसलमानोंके लिये यह सभी बानोंमें उनके जादस बने। इस प्रकार भाषाके खयालसे दिल्लीके शासन-मूत्रधार दो भागोंमें विभक्त थे, एक फारसीखी अहिन्दी मुसलमान शासक थे और दूसरे हिन्दी बज्जीर, अमीर तथा फकीर (धर्म-प्रचारक), जो राज-काजके लिये फारसी सीखते-बढते थे; तौमी अपनी मानू-भाषाके हामी थे। अन्तर्जातीय विवाहानि (जोकि आजकी तरह उस समय भी मुसलमानोंमें अधिक होने थे) जैसे ही जैसे हिन्दी-शधिर शासकोंमें अधिक प्रवेश करता जाता था और इस्लामिक प्रचारसे जैसे ही जैसे हिन्दी मुसलमानों की जमायन बढती जाती थी, वैसे ही वैसे उत्तर पाञ्चाली भाषा उन्नतिके पथपर अधिक अग्रसर होनी गयी — प्रादेशिकसे सार्वत्रिक भाषा बनती गयी। रज्ज-सम्मिश्रणके साथ भाषाका सम्मिश्रण सभी जगह देखा जाता है। इसी प्रकार उत्तरपाञ्चालीमें भी फारसी-अरबीके बहुतसे शब्द मिल गये। शाहजहाँने बहुत दिनों पहले ही यह भाषा वहमनियोंके साथ दक्खिनमें पहुँच गयी थी, और, कमस हिन्दीस जिन देशाकी भाषाओंका जितना ही अधिक फर्क था, उनमें यह उनकी ही अधिक साधारण लोगोंके लिये माध्यम और मुसलमानोंके लिये मानूभाषा बनी। उत्तरमें अक्बरके हिन्दू-मुसलमान-विवाहोंने इस भाषाको अधिक भीतर तक घुसने दिया और सभी शाहजादे जन्मसे ही दोभाषिने होने लगे। यद्यपि अग्रेजोंके आनेतक फारसी ही कब-

हरियो की भाषा थी; सोभी वह वैसे ही, जैसे बारहवीं शताब्दीके गहड़वार राजाओंके शिलालेखोंमें आप सस्कृतको देखते हैं। बात-चीततक सभी काम बादशाही फर्कहरिपोतकमें भी हिन्दीमें ही होते थे; सिर्फ बागज लिखते वक्त फारसी आ जाती थी।

उक्त हिन्दी यद्यपि उत्तर पाञ्चालकी भाषा थी और उसमें अरबी-फारसीके शब्द उच्चार मान ले लिये गये थे, तोभी चौदहवींसे अठारहवीं शताब्दीतक मुसलमानोंका ही इससे घनिष्ट सम्बन्ध था। इसीलिये लोग इसमें मुसलमानियतकी बू पाते थे। फलतः साहित्यकी भाषाका जब प्रयन-उठा, तब हिन्दुओंने रेखता (उर्दू-अरबी-फारसी-मिश्रित सडीबोली) को न ले, ब्रजभाषा, अवधी आदिको अपनाया। रेखतामें उनका कभीकभी कविता करना, फारसीकी ही तरह था। इस प्रकार अठारहवीं शताब्दीमें सारे हिन्दुस्तान-प्रदेशमें सिवा रेखताके कोई दूसरी सर्वत्र प्रचलित भाषा नहीं थी। यद्यपि इसमें अरबी-फारसीके शब्द अधिक थे, तो भी सत्री भादि बितने ही नागरिक कुलोंमें यह मातृ-भाषा थी; और, उनमें अरबी-फारसीके शब्द नाम मात्र थे (उतने सस्कृत-शब्द भी न थे)। तो भी वृष्णदे नामसे और दिल्लीके पास होनेसे जैसे ब्रजभाषा अनायास हिन्दीकी वाच्य-भाषा बन गयी, उतनी आसानीसे सडीबोलीको सफलता नहीं मिली। उसे चौदहवीं शताब्दीसे अठारहवीं शताब्दीतक जगह-जगहकी त्वार छाननी पड़ी, अपमान सहना पड़ा, और, इतनी तपस्याके बाद इस एग कौनेकी उत्तर पाञ्चाली भाषाको सारे हिन्दकी हिन्दीभाषा बनने-का मोभाग्य प्राप्त हुआ।

इन प्रकार मूर, बिहारी आदिकी धार्मिक, शृङ्गारिक कविताओंके कारण लोग ब्रजभाषाको कविताकी भाषा समझते हैं, और, उपर्युक्त प्रमसे सर्वत्र प्रचलित सडीबोलीको आयुनिव व्यवहारकी भाषा। सहस्राब्दियोंने हिन्दुस्तान-प्रदेशमें जो भाषाएँ बिचमिन होनी रही हैं, वह भी सभी अपनी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगी, इसका लोगोको कुछ खयाल

भी न था। यही कारण है, जो भोजपुरी, मगही, मैथिली आदिकी ओर ध्यान नहीं गया। इस प्रकार मैथिलीके विद्यापति कितने ही वर्णन बंगाली ही बने रहे। जिस समय खड़ीबोलीने पटरानी होकर कविताके सिंहासनपर भी पैर बटाना चाहा, उस समय ब्रजभाषाने लग बांध और डटे मारकर ब्रजकी होली शुरू कर दी। यह होली बहुत दिनोंतक गम्भीरताके साथ होनी रही; किन्तु जब कविताके दरबारमें खड़ीबोलीकी मूर्ती बोलने लगी, तब बेचारी ब्रजभाषाको यही कहकर संतोष करना पड़ा—“अमली पेठा तो मेरी ही दूकानपर बनता है”। लेकिन बेचारी मगही, मैथिली तथा भोजपुरी आदि भाषाएँ, सज्जी-साध्वी कुलाङ्गनाओंकी भाँति, चुपचाप ही बैठी रहीं। फिर आजकल तो जहो-जहदके बिना किनीको कुछ मिलना नहीं। इसीलिये इनकी ओर किसीने ध्यान न दिया। इन मूक भाषाओंका भी अस्तित्व है, इस विषयमें डा० प्रियसंन और दूसरे सज्जनोंने जो किया, उनके लिये यह अवदय उनकी आभारी हैं। इधर ग्रामीण गीतोंके प्रकाशनने यह भी बतला दिया कि, यह स्वभावसुन्दरी भी हैं।

जब सवाल यह है कि, इन भाषाओंके लिये भी कोई स्थान मिलना चाहिये या नहीं? यह न समझें कि, खड़ीबोलीको अपना राजपाट वाटकर गद्दीसे दम्न-बरदार हा जाना चाहिये। खड़ीबोलीके कारण आज भारतका दो तिहाई भाग एकताके घनिष्ठ सूत्रमें बँध गया है। इस बीसवीं शताब्दीमें उस एकताको तोड़नेकी कान बही करेगा, जिसका समूह-शक्तिपर विश्वास नहीं है। तो फिर इनके लिये क्या होना चाहिये? बस, यही, जो ब्रजभाषाके लिये उस वक्त और भविष्यमें रहेगा। ब्रजभाषाका तो कोई गुजरानी बनानेका साहस नहीं रखना, फिर मैथिली और मगहीके बारेमें ऐसा क्या? यदि ब्रजभाषाकी नवीं दसवीं शताब्दियोंकी कविता मिलती, तो उनके सादृश्यका देखकर गुजरानी भी वहीं कहते, जो उस समयकी मगहीको देखकर आज बँगाली कहते हैं। कहा जा सकता है कि, खड़ी-

धोली तो मागधीकी उत्तराधिकारिणी नहीं है, साहित्यिक क्षेत्रमें उस उत्तराधिकारिणी तो बँगला ही है। लेकिन यहाँ पूछना है, अधिकार भी सापेक्ष शब्द है ? मगही, मैथिली, उडिया, आसामी—इन चारोंको ख करनेपर सर्वप्रथम किसको हक मिलना चाहिये ? मगहीको ही न ? ज बात भी है। यदि बँगला कहे कि, मैं पुरानी मगहीकी पुत्री हूँ, सो ठीक। लेकिन यदि बँगला पुरानी मगहीका नाम मिटाकर उसे पुरानी बँग कहने लगे, तो उसे मगहीसे ही लोहा नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि उरि आदिको भी अपनी ज्येष्ठ भगिनीकी सहायता करनेपर बाध्य होना पड़ेगा। यद्यपि मगहीमें आज अखबार नहीं निकलते, लेख नहीं लिखे जाते, लेकिन त लाख बोलने वाले उसके घरमें ही जिन्दा है। यदि कहे, उसमें हमें न नहीं, लेकिन मगहीको हिन्दी कैसे कहेंगे ? हिन्दी तो पच्छाही भाषा उसका मगहीसे क्या सम्बन्ध ? उत्तर यह है कि, हिन्दी शब्द सिर्फ खर बोलीके ही लिये कोई व्यवहार नहीं करता। ब्रजभाषा और अवधीके हि न होनेका किसीने आग्रह नहीं किया। ब्रजभाषा और अवधी भी तो खर बोलीसे, मगहीकी तरह, भिन्न हैं ? हम पुरानी मगहीको खड़ीबोली न कहते, हम उसे प्राचीन हिन्दी कहते हैं, जैसे ब्रजभाषा और अवधीको।

हिन्दी क्या है, पहले इसे आपको समझना चाहिये। सूबा हिन्दुस्त (हिमालय पहाड़ तथा पंजाबी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, तेलगू, ओडि बँगला भाषाओंके प्रदेशोंसे घिरे प्रदेश)की आठवीं शताब्दीके बादकी भाषा औरों हिन्दी कहते हैं। इसके पुराने रूपको प्राचीन मगही, मैथिली, व भाषा आदि कहते हैं, और, आजकलके रूप (आधुनिक हिन्दी)को सा देशिक और स्थानीय, दो भाषामें विभक्त कर आधुनिक सांघदेशिक हिन् को खड़ीबोली (जिसे ही फारसी-लिपि तथा अरबी-फारसी शब्दोंकी भ भाषण उर्दू कहते हैं) तथा आजकल भिन्न-भिन्न स्थानोंमें बोली जानेवा मगही, मैथिली, भोजपुरी, बनारसी, अवधी, कन्नौजी, ब्रजमण्डली आदि आधुनिक स्थानीय हिन्दी-भाषाएँ कहते हैं।

यदि आप कह कि, दोहाकोष आदिनी भापाका मगही कौन मानता है, वह तो ठेठ ब्रैगला है। इसका उत्तर तो उन कवियोंके निवास-देश देंगे, जिन्हें मने उनके नाम आदिके साथ अपने दूसरे लेख (हिन्दीके प्राचीनतम कवि और उनकी कविता) में दिया है। यहाँ सिर्फ इतना कह देना है कि, यदि (१) उन कवियोंका सम्बन्ध नालन्दा और विजयशिलासे रहा है, यदि (२) यह दोनों विद्यापीठ मगही-मैथिली-क्षेत्रोंसे बाहर नहीं रहे हैं, यदि (३) उन सभी कवियोंकी भाषा एक समान रही है, और, यदि (४) उनमें प्रयुक्त हुए शब्द मगही-मैथिली-भाषाओंमें, काल-सम्बन्धी आवश्यक परिवर्तनके साथ अब भी सबसे अधिक मिलते हैं, तो उन्हें हिन्दीमें बाहर नहीं ले जाया जा सकता।

हिन्दी-स्थानीय भाषाओंके वृहत् संग्रहकी आवश्यकता

परिवर्तनका अटल नियम जैसे ससारकी सभी वस्तुओपर अधिकार रखता है, वैसे ही भाषापर भी। लेकिन यह परिवर्तन हमेशा कार्य-कारण सम्बन्ध लिये हुए काम करता है, जिससे अपरवर्ती वस्तु (कार्य) पूर्ववर्ती वस्तु (कारण)से बहुत सादृश्य रखती है। यही कारण है कि, बाज वक्ता हम वस्तुओकी परिवर्तनशीलताके विषयमें सन्देहयुक्त हो जाते हैं। इस कार्य-कारण-सहित परिवर्तनका अच्छा उदाहरण हमारा अपना शरीर है। एक ही आदमीके १, २० ४०, ५० और ६० वर्षकी अवस्थाओंके चित्र आप उठा लीजिये, सादृश्य और परिवर्तन आपको स्पष्ट मालूम होंगे। मनुष्यके भीतरी (आत्मिक) परिवर्तनको देखना हो, तो किसी चिन्तन-शील पुरुषपरी चौदहसे पचास वर्षकी उम्रतककी टायरियां पढ डालिये। मनुष्यके इस आत्मिक और बाह्य परिवर्तनकी भांति ही मनुष्यकी भाषाओ-में परिवर्तन होता जा रहा है। किसी जीवित भाषाके कितने ही छोटे-छोटे परिवर्तन तो कोई भी पचास वर्षका समझदार, पुरुष आसानीसे बता सकता है। लेकिन सहस्राब्दियाँके परिवर्तनोके सामने यह परिवर्तन नगण्य है। उस समय तो इतना परिवर्तन हो गया रहता है कि, पहचानना भी बराम्भवसा हो जाता है। उदाहरणार्थ आधुनिक मगही (भागभी)को ले लीजिये। इसके आजकलके तथा अठारह सौ वर्ष पूर्व और बार्दा भी वर्ष पूर्वके रूपको ले लीजिये। कितना आमूल परिवर्तन मालूम होगा! चाहे वह परिवर्तन कितना ही ज़ाफूल हो, तोभी इसपर सादृश्यका नियम

लागू रहता है। यदि हमें हर शताब्दीकी भाषाओंका नमूना मिल जाय तो इनकी परस्पर समीपता हमें बैसे ही मालूम होगी, जैसे री भील जाने-बाने यात्रीके लिये पहले कदममें दूसरे कदमका फासला। दर-अन्तर भाषा-प्रवाहनों भी तो एक यात्रीकी ही भाँति सहस्राब्दियोंका सफ़र करना पडा है। इन्हीं परिवर्तनोंके नियमोंको भाषातत्त्व कहा जाता है।

भाषा मनुष्यके अन्दर और बाहरके भावोंके प्रकाशन करनेका प्रधान साधन है। इनीलिये इसमें मनुष्यकी अपनी आकृति झलकती है। ऋग्वेदके शब्दोंको सामयिक पेशों तथा गार्हपत्य, धार्मिक, सामयिक, खान-पान आदि विभागोंमें सग्रह कर डालिये; आपको मालूम हो जायगा कि, ऋग्वेदीय मनुष्य समाजका क्या रूप था। यद्यपि इस प्रकारके साहित्यमें समाजके सारे अङ्गोंका रूप चित्रित नहीं होता, इसलिये इसमें शक नहीं कि, यह चित्र पूर्ण न होगा।

भाषा मनुष्यके समझनेका साधन है, इसमें तो किसीको विवाद नहीं हो सकता। मानव-तत्त्व (*Anthropology*) भी मनुष्यके समझनेका साधन है। आजकल तो इन दोनों साधनोंका परस्पर अधिकोशी परिणाम देखकर जोर भी विद्वानोंका विश्वास दनकर बढ़ चला है। भारतकी आर्य तथा द्रविड-जातियोंकी भाषाओंमें जैसी अपनी विशेषताएँ हैं, वैसे ही इनकी नासाभिनयोंमें भी। जहाँ दोनों जातियोंका सम्मिश्रण हुआ है, वहाँ हम भाषा और नासाभिनयोंका भी वैसे ही सम्मिश्रण देखते हैं। उदाहरणार्थ कन्नड़ और तेलगू—या द्रविड-जातियोंको ले लीजिये। इनकी भाषाओंमें आपको सस्कृतके शब्दोंकी बहुलता मिलेगी, और, नासाभिनय भी आपको उसी परिमाणमें, इनमें आर्य और द्रविड-भाषाओंका मिश्रण बतलायेंगे। आर्य-भारतसे मालाबारका सीधा सम्बन्ध नहीं है, बीचमें कन्नड़ तथा दूसरी जातियाँ आ जाती हैं, तोभी मलयालम् भाषामें आपको कन्नड़ और तेलगूकी अपेक्षा भी अधिक मस्कृत-शब्द मिलेंगे। मलबारियोंकी नासाभिनयमें आर्य-नासाजाना बहुत अधिक प्रभाव देखकर पहले-पहल मानव-तत्त्वशास्त्रियोंको

भी बड़ा आश्चर्य हुआ, किन्तु आश्चर्यकी कोई बात नहीं। मालावारमें तो ब्राह्मण (प्रवासी आर्य) आजतक भी नायर-स्थियाके साथ, बिना रोक-टोक, सम्बन्ध रखने हैं। हजारों वर्षोंसे नम्बूदरी ब्राह्मणोंके छोटे भाई इस नासामितिको बदलनेके ही लिये नियुक्त हैं।

उपर्युक्त सक्षिप्त वचनसे पाठकोंको मालूम हो जायगा कि, भाषाओंका परिवर्तन अपने अन्दर खास रहस्य रखता है। इसके रहस्यके उद्घाटनके लिये मनुष्य वैसे ही व्यग्र है, जैसे गौरी शंकर-शिखर, ध्रुव प्रदेश, भूगर्भ आदिकी जिज्ञासामें। इस रहस्यके लुलनेसे मनुष्यके इतिहासपर भी बहुत प्रकाश पड़ता है। भाषा-सम्बन्धी अन्वेषणने ही तो यूरोप, ईरान तथा उत्तरी भारतकी जातियाँका एकवसीय होना सिद्ध किया। इसीने तो बिलोचिस्तानके चहुँई तथा मद्रासके द्राविडोंका एक होना बतलाया। इसीने तिब्बती, नेवार और बर्माबालोंका एक खान्दान सिद्ध किया।

इसने ऊपर यूरोपकी सम्म जातियोंने बहुत परिश्रम किया है।

इंग्लैंडने *English Dialect Society* (इंग्लिश स्पानीय भाषा-सभा) कायम की थी, जिसने उपर्युक्त सामग्री संग्रह करनेमें बड़ी महामता की। इसने *East Yorkshire, East Norfolk, Vale of Gloucester, Midland, West Reading of Yorkshire, West Devonshire, Derbysire* आदि खास इंग्लैंड ही छोटे-छोटे भाषाकी भाषाओंके सम्बन्धमें बहुत ज्ञातव्य बातोंकी खोज की। स्काच और वेल्स भाषाओंपर भी वहाँ बहुत परिश्रम किया गया है। स्पानीय भाषाओंके व्याकरण और वीथ तैयार किये गये हैं। उदाहरणार्थ—

- 1 W Burnes, *A Grammar and Glossary of the Dorset dialect, with the history of its spreading and bearing of South English*
- 2 L L Bonaparte, *On the Dialects of Morrimouthshire, Hertfordshire, Worcestershire, Gloucestershire, Berkshire*
- 3 E Kruisigas, *A*

Grammar of the Dialect of West Somerset descriptive and historical. 4. B. A. Mackenzie, *The early London Dialect.* 5. J. Wright, *The English Dialect Grammar.* 6. J. Wright, *The English Dialect Dictionary.*

अन्य विषयों की भाँति फ़ाराने इस विषयमें भी बहुत काम किया है। वही स्थानीय भाषाओं के बितने हो एटलम बने हैं; बहुतसे व्याकरण और शोध लिखे गये हैं; बहावनों और बहानियों का भी संग्रह किया गया है। Ch. Bruneau ने वालों, चम्पेन्या, लोरेनकी स्थानीय भाषाओं की सीमा-निर्धारण करनेपर ही (*La limite des dialects Wallon, Champenois et Lorrain on Ardennee*) पुस्तक लिखी है। १८५२-५३ में ही Escallier ने स्थानीय भाषाओं के सम्बन्धमें अपनी पुस्तक *Remarque sur le patois* (स्थानीय भाषाओं पर टिप्पणी); *Letters sur le patois* लिखी थी। Ch. de Tourtonlon ने *Des dialectes de leur classification et de leur delimitation géographique* लिखी। १९०३-१९१२ में, १९२० चिनो सहित कई खण्डोंमें *Atlas linguistique de la France* छपा, जिसका मूल्य प्रायः १५० रु० है। दो वर्ष बाद *Atlas linguistique de la corse*, एक सहस्र चित्रों के साथ, प्रकाशित हुआ। नार्मंडी भाषा का अलग ही *Atlas dialectologique de Normandie* है। इसी प्रकार और भी कितने ही एटलस छपे हैं। Wallon, Doubs, Bearn, Ardenne, Vinzellhs, Blonay आदिकी स्थानीय भाषाओं पर तो कितने ही अलग-अलग व्याकरण और शब्द-कोष लिखे गये हैं।

जर्मनी, रूसी आदि भाषाओं के सम्बन्धमें भी यही बात है। यहाँ एक बात और भी स्मरण रखनी चाहिये। फ़्रांस और इंग्लैंड की वह भाषाएँ वस्तुतः स्थानीय उपभाषाओं की हैं, यदि उनके प्रचार के प्रदेश, बोलनेवालों तथा सर्वमान्य इंग्लिश या फ्रेंच से उनके भेद पर ध्यान दिया जाय। किन्तु

हिन्दीकी स्थानीय भाषाओंमें कुछ तो परिस्थितिके ही फेरमें पड़कर स्थानीय भाषाएँ रह गयीं; अन्यथा मैथिली, व्रजभाषा तथा राजस्थानीको एय स्वतन्त्र भाषा बननेकी उतनी ही योग्यता है, जितनी गुजराती और बँगलाकी। यद्यपि इन भाषाओंका साहित्यिक भाषासे सम्बन्ध सैकड़ों वर्षोंसे छूटा हुआ है; तोभी मनुष्यकी आवश्यकताओंके अनुसार इन भाषाओंने भी विचार प्रकट करनेमें बराबर उन्नति की है। अबतक इनको अलग रहकर अपने अस्तित्व-को कायम रखने तथा वृद्धि करनेका मौका रहा है; किन्तु अब यह समय आ पहुँचा है, जब कि, इनकी अवस्था सकटापन्न हो गई है। अन्य बातोंके अतिरिक्त दो बातें और हैं, जिनके लिये इन भाषाओंके सग्रहकी बड़ी भारी आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि, खड़ी हिन्दीके सार्वजनिक व्यवहार और उसी के द्वारा शिक्षा-प्रचार होनेके कारण शिक्षित समाज खड़ीबोलीमें ही लिखने बोलने लगा है। जो लिख-बोल नहीं सकते, वे भी उसे सस्कृति और भद्रताका चिन्ह समझ, बिना सकोच, उसके शब्दों और मुहावरोंको अपना रहे हैं, जिसके परिणाम-स्वरूप उनकी अपनी स्थानीय भाषा बिगड़ती जा रही है। इसकी सत्यताके लिये आप पटनाकी मगही और कायस्थोंकी भोजपुरीको लेकर देख सकते हैं। जिस तरह यह परिवर्तन हो रहा है, उससे तो यदि यह भाषाएँ नष्ट न हो जायें, तो कम-से-कम थोड़े ही समयमें इनके इतना बिगड़ जानेका डर तो जरूर है, जिससे कि, इनका वैज्ञानिक मूल्य बहुत कम रह जाय और जानेवाली पीढ़ियाँ मानव-तत्त्वकी इस महत्वपूर्ण कड़ीको खो देने का इलजाम हमपर लगायें। दूसरी बात यह है कि, खड़ीबोली यद्यपि मूलतः उत्तर-प्राञ्चाल या बिजनोर जिलेके आसपासकी भाषा है, तो भी वहाँके भाषा-भाषियोंकी ग्रामाणित्यताको स्वीकार नहीं किया गया है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि, घर-घर-काज, जीवनकी साधारण अवस्थाओंके उपयोगके शब्दोंकी, हिन्दीमें, बड़ी कमी है। कभी-कभी कोई-बोई हिम्मतवाले लेखक, ऐसे समय किसी स्थानीय भाषाके शब्दोंका प्रयोग कर देते हैं; किन्तु, तोभी लोग स्थानीयताका दोष लगाते हैं; और,

उस शब्दके प्रचारमें रुकावट होती है। लोग यह भी खयाल करते रहते हैं कि, शायद ये शब्द हमारी ही स्थानीय भाषामें हों; यद्यपि बहुतसे शब्दोंको, एक ही रूपमें, पटना और बम्बालामें प्रचलित पाया जाता है। यदि हम स्थानीय भाषाओंके शब्द आदि संग्रह कर सकें, तो जहाँ हम उनका एक सुरक्षित भाण्डार रख देंगे, वहाँ भिन्न-भिन्न स्थानीय भाषाओंमें मिलने की सर्वसाधारण शब्दोंको भी जमा कर पायेंगे, जिनको सड़कोंवालीमें लेनेमें फिर हिचकिचाहट न रहेगी; और, उन प्रकार, सड़कोंवालीका एक बड़ा दोष दूर हो जायगा। इस बात सड़कोंवालीमें इन कामोंके पूरा करनेका एक मात्र साधन मस्तून है, जिनके कारण ही याज कदा लेखकोंको अनावश्यक सस्तून भरनेका दोषवासी बनना पड़ता है। यदि हमने इन भाषाओंको बिगड़ने या नष्ट होने दिया, तो इसका परिणाम यही नहीं होगा कि, हमें अपनी भाषा की आवश्यकताओंको अस्वाभाविक रूपमें पूर्ण करना पड़ेगा; बल्कि वेद, ब्राह्मणसे लेकर, पाली, प्राकृतके ग्रन्थानामें प्रयुक्त होनेवाले उन कितने ही शब्दोंके, परम्परामें चले आये अर्थोंको भी, हम भूल जायेंगे, जिनका प्रयोग आजकल केवल इन्हीं भाषाओंमें पाया जाता है।

उपर्युक्त व्यवसायमें स्थानीय भाषाओंको लेखबद्ध करके सुरक्षित कर देनेकी कितनी आवश्यकता है, यह स्पष्ट ही है। इस विषयमें थियमनकी *Linguistic Survey of India* ने बहुत अच्छा काम किया है। शब्द-कोष, व्याकरण तथा वृत्तान्तोंपर भी उसमें लिखा गया है, तोभी वहाँ भाषाओंके सम्बन्धका मूल चित्र ही वाञ्छित था, उनका लक्ष्य सारी भाषाओं को सुरक्षित कर देनेका नहीं था और न नाहिचिन् हिन्दीके वाचको पूर्ण करनेके ही ख्यालसे यह काम किया गया था। इसलिये वह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी आवश्यकताके लिये चाहिये हर एक भाषा की हमारी (१) वृत्तान्तियाँ, (२) वृत्तान्त, (३) गीत, (४) शिख और व्यवसाय-मन्त्रों का एक तथा उन्हींपर अवलम्बित (५) विष्णु कोष और (६) व्याकरण। वृत्तान्तियोंमें हमें सजीव भाषा मिलेगी। व्यवसाय, विष्णु भाषामें ओज

पदा करनेवाले निपातोका व्यवहार, हमें वही मालूम हो सकेगा। भाषामें भाव-चित्रणकी शक्तिवा भी परिचय उन्हींसे मिलेगा। इसके अतिरिक्त इतिहास मानस-शास्त्र, समाज-शास्त्र आदिकी दृष्टिमें महत्त्वपूर्ण पदार्थोंकी प्राज्ञिके बारेमें तो कहना ही क्या है। कुछ हदतक इन बातोंकी पूर्ति गीतोंसे होगी; किन्तु गीत अपना दूसरा ही महत्त्व रखते हैं। भिन्न-भिन्न स्थानोंमें कृषि, वर्षा, नक्षत्रों, तारों आदिके सम्बन्धमें तथा दूसरी शिक्षाओंमें गरी कितनी ही गद्य-गद्य-मयी कहावतें प्रचलित हैं। इन कहावतोंमें, बाज वक्त, मनुष्यके दातान्द्रियोंके अनुभवका सार बन्द रहता है। यह भी समय पाकर नष्ट हूँती जा रही है। पुराने लोगोंमें अब भी ऐसे आदमी मिलेंगे, जिन्हें यह कहावतें सँकड़ोंकी सख्यामें याद हैं। इनके दलपर यह वर्षके भिन्न-भिन्न मामलोंमें नक्षत्र देखकर राशिके घटो और कृषि-वर्षाके समयका निश्चय कर लिया करते थे। किन्तु धार्मिक साधनोंकी मुलभूतासे अब लोगों की प्रवृत्ति उधरमें उदासीन होती जा रही है। इसलिये इनके सर्वथा ही विस्मृत हो जानेकी सम्भावना है।

शिल्प-व्यवसाय-सम्बन्धी सत्रहकी तो सत्रसे अधिक आवश्यकता है; क्योंकि इन विषयपर तो कुछ भी नहीं किया गया है। खड़ी हिन्दीमें इस विषयके शब्दोंकी बड़ी कमी है। इस अपूर्णताके कारण कभी-कभी हमारे उपन्यास-लेखकोंको समानका अधूरा चित्रही खींचनेपर मजबूर होना पड़ता है! मल्लाहको ही ले लीजिये। क्या उसको अपने काममें नाव, पतवार, पाल—इन तीन ही शब्दोंका व्यवहार करना पड़ता है? नावके तिर, पूँछ, पेट, बारी, पतवार आदिनी नाना विस्मोके बारेमें तो कहना ही क्या; नौजनेपर आपकी नावके ऊपरकी ओर, नीचेकी ओर, जल्दी या तिरछी चलने, चक्कर काटने तथा रस्तीपर चलने आदिके लिये भी कितने ही शब्द मिलेंगे। और, फिर, समुद्रकी नावोंके बारेमें तो कहना ही क्या है। वह तो एक पूरा ससार है, जिसके ऊपर और आस-पास चञ्चित रहना या परोप-

जाँची होना हमारे लिये अच्छी बात नहीं है (हिन्दी-स्थानीय भाषाओं को सीमा समुद्रग्रे नहीं मिलती, यह गही है; किन्तु यह भी याद रखना चाहिये कि, स्थानीय भाषाएँ, गुजराती, मराठी, बँगला, ओडियातकके साथ वाज वक्त गजवगी मयानता रखती हैं)। यह तो सिकं मल्लाही व्यवसायकी बात हुई। अब इसमें आप उन सैकड़ों व्यवसायोंको जोड़ लीजिये, जिनमेंसे कुछके नाम जाने दिये जायेंगे। तब इस बातके महत्त्वका आप उपेक्षाकी दृष्टिसे न देख सकेंगे। जब हमारे पास कहानियाँ, कहावताँ, गीतों और व्यवसाय-सम्यग्नी शब्दांका एक पूरा भाण्डार जमा हो जायगा, तब उसमें उस स्थानीय भाषाका एक अच्छा ध्याकरण और कोप तैयार किया जा सकेगा।

अब हमें विचार करना है कि, यह काम कर्तव्य साध्य है; और, इसे किस प्रकार करना चाहिये। साध्य होनेके विषयमें तो इतना ही कहना है कि, जो बातें दूसरे देशोंने पचासा वर्ष पूर्व ही कर डाली, वह यहाँ आज क्यों नहीं हो सकती? और जगहापर भी, सरकारकी अनेका, लोगोंने, इसके बारेमें, बहुत काम किया है। साध्य और असाध्य तो हम कार्यके टैगनों देखकर अच्छी तरह बतला सकेंगे। हमारे कामके दो भाग होंगे, एक तो सग्रहण काम, जहाँनूँ टूट-टूटकर शब्दांको जमा करना और दूसरा, ध्याकरण, कोपका निर्माण करना। यद्यपि दूसरे काममें बड़ी दक्षताकी आवश्यकता है, तोभी यह मगहोत सामग्री लेकर एक जगह बैठे-बैठे किया जा सकता है, और, इस कामके लिये ऐसे हिन्दी-भाषी योग्य विद्वान् दुर्लभ न होंगे, जो कि, बड़े उत्साहपूर्वक, जल्दी, उसे समाप्त कर देंगे। सबसे परिश्रमसाध्य और यदि उस तरह किया जाय, तो ध्य-साध्य कार्य है सग्रहण। इसके लिये हमें अपने जिलेकी स्थानीय भाषा-विभागोंमें बाँट देना होगा। आप कहेंगे, जिलेकी बाँटकर क्या स्थानीय भाषाओंमें भी उप-विभाग करेंगे? ऐसे तो एक गाँव से दूसरेगाँवमें भी भाषामें कुछ अन्तर पड़ने लगता है? नहीं, मेरा मतलब यहाँ हर जगहके लिये नहीं है। यदि कहीं समझा जाय कि, वहाँ भाषामें वैसा कोई खास भेद नहीं है, तो उसे छोड़ दिया जाय;

किन्तु कितनी ही जगहोंपर ऐसा करना जरूरी होगा। उदाहरणार्थ भोजपुरीको ले लीजिये। सम्पूर्ण आरा, छपरा और चम्पारनके जिले तथा गोरखपुर, बलिया और गाजीपुर जिलेके अधिकांश भाग एवम् आजमगढ़के कुछ परगने असल भोजपुरीके क्षेत्र में आते हैं। बनारस आदिकी भाषा काशिका वस्तुतः सीमान्त-भाषा है, और, उत्तम स्वर तो भोजपुरीका विलकुल ही नहीं, जो कि, भाषाके लिये, व्याकरणके अन्य अङ्गोंकी अपेक्षा, कम महत्त्वका नहीं है। यदि छपरा (सारन) जिलावाले अपने जिलेमें इस कामकी करना चाहे, तो उन्हें अपने जिलेको तीन भागोंमें बांटना होगा। पहले भागमें गोरखपुर जिला, सरयूनदी, गण्डक-नदी, दाहा-नदी (पीछे सीवानतक), भीरगज और गोपालगज-थानोंसे घिरा खण्ड हीगा। इसमें सारा कुआडीका परगना तथा कितने ही दूसरे भाग आ जायेंगे। (इस तरहके उप-भाषाओंके क्षेत्र-विभागमें परगने बाज बस्त बड़ा महत्त्वपूर्ण फैसला देते हैं। स्मरण रहे, परगने प्रायः इसी रूपमें मुसलमानी शासनके पहलेसे चले आ रहे हैं)। दूसरे हिस्सेमें हम मिर्जापुर, दिवारा, परसा और सोनपुर-थानोंको रख सकते हैं। बाकी हिस्सेकी तीसरे भागमें रखा जा सकता है। यद्यपि पहले और तीसरे हिस्सेमें "गउबै" (गये), "अउबै" (आये) तथा "गइलै", "अइलै" जैसे कितने ही भेद मिलेंगे, तो भी इनको छोड़ दिया जा सकता है, किन्तु बाकी चार थानोंके लिये तो विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँसे सिर्फ "न" (ह्रस्व ए नहीं)को ही ले लीजिये, जो कि, आसपासके किसी स्थानसे न मिलकर गण्डकपारके मुजफ्फरपुर-जिलेके अपने पड़ोसी भागसे मिलता है। इससे पाँच शताब्दियाँ पूर्व यह भाग वस्तुतः उस पारसे मिला हुआ था, किन्तु मुसलमानोंके आनेमें पूर्व—सम्भवतः युन्-चैङ के थानेसे भी पूर्व—मही अपनी पुरानी धारको छोड़कर गण्डक वन चुली थी। ऐसे उदाहरण, और जिलेमें भी, मिल सकते हैं।

एक प्रकार पहला काम तो हमें जिलेका ऐसा विभाग करना है। यह लक्ष्य ही है कि, यह विभाग करना सके समझा नाम नहीं है। भाषा-

विज्ञानके अनिश्चित इसमें जिलेके भाषा-विज्ञानकी भी काफी जानकारी आवश्यक होगी। लेकिन इस दिक्कतको हम बहुत कम कर सकते यदि हम पहले एक ही भाषाके एक ऐसे जिलेको ले लें, जहाँकि जिले ऐसे विशेषज्ञ मिल सकें। यदि वह जिला अपने सारे कामको स्वयं कर पावे, तो उनके अनुभवसे दूसरी जगहवाले बहुत फायदा उठा सकते हैं। विभाग पर चुरनेपर हमें मजह करनेवाला कोई एक काफी मज्दूर चाहिये। फिर, जिस जिलेको ना तो यह काम, सिर्फ लिखा-पढ़ा होनेसे, सौंपा नहीं जा सकता। इसके लिये, चोट-फेटीकी आरम्भिक महायत्नाकी भाँति, एक तीन-चार सप्ताहका कोर्स रखना होगा; और, सिखलाना होगा कि, सामग्री-सम्बन्धके लिये निम्न बातोंका खयाल रखें—

(१) स्थान ऐसा ढूँढ़ें, जहाँकी भाषा बाहरी प्रभावसे कम प्रभावित हुई हो।

(२) बोलनेवाला मयाभूमिवा अपठित, व्यवहारकुशल तथा रूप-वर्णपर बेधक बोलनेवाला हो। यदि वह स्त्री हो, तो और अच्छा।

(३) जब उपयुक्त दोनों बातें मिल गईं, तो लिखनेवाले मज्दूरको अपनेको निर्जीव ग्रामोक्तों मशीन मान लेना चाहिये। वस्त्राके किसी उच्चारण आदिको शुद्ध करके लिखनेका खयाल भी अभी मनमें न आने देना चाहिये।

(४) लम्बी व्याख्यान परहेज न करना चाहिये।

(५) वीरता, उदारता, प्रेम, माता-पिताकी भक्ति, माहसुर्न धार्य, वाणिज्य, शिक्षा, देवाराधन, तीर्थाटन, वैराग्य, जन्म, मरण आदि सभी विषयोंके गद्य, पद्य और गीतिमय वर्णन इकट्ठे करने चाहिये।

(६) निपात आदिके शब्द तथा शब्दानुकरणोंको न छोड़ना चाहिये।

लेकिन यहाँ एक बात और कहनी होगी। यद्यपि नागरी वर्णमाला बने देवनेमें पूर्ण माटूम होती है, किन्तु कुछ आवाजोंको जाहिर करनेके लिये इसमें अक्षर नहीं हैं। उनके लिये अन्य स्पष्ट चिन्ह निर्दिष्ट करने होंगे।

उदाहरणार्थ हमारी भाषाओंमें ह्रस्व ए और ओ का उच्चारण भी बहुत देखा जाता है। खड़ी बोलीतकमें “एक” कितनी ही बार ह्रस्व ए के साथ उच्चारित होना है। इस दिक्कतके कारण कितनी ही बार एके स्थानमें इ और ओके स्थानमें उका व्यवहार होने लग पड़ा है। अ का भी एक विशेष उच्चारण है, जिसे पश्चिमी युक्तप्रान्तके शहरोके लोग “कहना” के कके अको उच्चारण करते हुए करते हैं, उस वक्त इसका उच्चारण कुछ एकी ओर झुक जाता है, सोभी ह्रस्व ए नहीं हो जाता। इसका उच्चारण जर्मन भाषामें ä द्वारा प्रकट किया जाता है। हिन्दीमें अके ऊपर दो बिन्दी (अ') रखकर उसे किया जा सकता है। इसी प्रकार अके इकी ओर झुकते उच्चारणको उपर दो बिन्दी (उ') तथा ओके इकी तरफ झुकते उच्चारणको ओपर दो बिन्दी (ओ) देकर जाहिर किया जा सकता है। युक्तप्रान्त, बिहार और मध्यप्रदेशमें इतनेसे काम चल जायगा, किन्तु राजपूताना और दिल्ली प्रान्तमें प, न, ड आदिके विशेष उच्चारणोंके लिये बल्य चिन्ह करने होंगे। नये चिन्हों और विशेष सावधानियोंको समझानेके लिये ३, ४ सप्ताहका विशेष कोर्स काफी होगा। यदि जिला बोर्डों, म्युनिसिपलिटियोंके शिक्षा-विभाग तथा कुछ दूसरे भी उत्साही सम्जन इसके लिये तैयार हो जायें, तो सप्ताहकोका मिलना कठिन न होगा, न व्ययके ही लिये बहुत तरद्दुद करना पड़ेगा।

कथाओं, कहावता तथा गीताकी अपेक्षा, नाना व्यवसायोंमें उपयुक्त होनेवाले शब्दोंके लिये, कहीं-कहीं कुछ विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। इसका अन्दाज यहाँ दिये गये कुछ पेशोंसे मालूम हो जायेगा—

१ लोहार	६ सोनार	११ मेहतर	१६ कसेरा
२ बढई	७ चमार	१२ हलवाई	१७ चिड़ीमार
३ धोबी	८ जुलाहा	१३ कोइरी	१८ तेली
४ मल्लाह	९ पटवा	१४ ग्वाला	१९ फाला
५ हजाम	१० मटुआ	१५ गँदेरिया	२० हलवाई

२१ माली	३२ नडभूँजा	४३ पहननेकी चीजें	५४ भेड़-यकरी सम्बन्धी शब्द
२२ ओझा	३३ तम्बोली	४४ घरके वनन	५५ ऊँतर आदि भूमिके भेद
२३ कुम्हार	३४ पासी	४५ कालवाची शब्द	५६ वृद्ध-भेद
२४ चूँहीवाला	३५ दर्जी	४६ नक्षत्रवाची शब्द	५७ अलचर
२५ मगनराश	३६ चोर	४७ भूनवाची शब्द	५८ थलचर
२६ रंगरेज	३७ वेइया	४८ स्थानीय परगना, तप्पा(टप्पा)आदि के नाम	
२७ कसार्द	३८ जुवारी	४९ नाप और मान	५९ नमचर
२८ धुनिया	३९ नशाखोर	५० घोड़े-सम्बन्धी शब्द	६० विपन्न जन्तु
२९ पहलवान	४० साधुओंके शब्द	५१ हाथी " "	६१ हिसब जन्तु
३० राजगीर	४१ खानेकी चीजें	५२ बैल " "	६२ अनाजोंके नाम
३१ नुनिया	४२ सोनेकी चीजें	५३ गदहा " "	६३ बर्ही-खाना ६४ आभूषण

सभी कामको सुचारु रूपसे करनेके लिये एक प्रबन्धक समिति तथा एक सम्पादक-मण्डलकी आवश्यकता होगी। इसके अनतिरिक्त एक सप्ताहकीका मण्डल रहेगा। सम्पादक-मण्डलमें उच्च कोटिके प्रामाणिक पुरुषोंकी अनेक जगह कमी रहेगी, किन्तु उममें बाहरके भ्रमंतोंने महायना ली जा सकनी है। हाँ, हम्के दिलसे यह काम नहीं किया जा सकता। विशेषतः व्याकरण और शब्द-कोषका काम तो बहुत ही आवश्यकता है।

व्याकरण—हर एक उपस्थानीय भाषाका बल्लग व्याकरण न बनाकर किमी जगह की भाषा—जो दूसरी भाषाआ द्वारा अधिक अप्रभावित हो, या अधिक प्रचलित हो, या केन्द्रमें हो—को मध्यस्थ बनाकर बाकी भेदोंको उसके द्वारा बनाना।

कोष—दूसमें खंडोंकोलीमें प्रचलित पर्यायवाची शब्दोंके अनतिरिक्त

संस्कृत के विगड़े तथा “देशी” शब्दोंके लिये प्राकृत तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओंके पर्याय भी देने चाहियें।

यह काम अच्छा है, यह तो सभी कहेंगे; किन्तु इसकी दिक्कतोंका लोगोको बहुत खयाल होगा। यह भय सबतक दूर न होगा, जबतक किसी एक भाषाका संग्रह पूरा न हो जाय। एकके तैयार हो जानेपर दूसरोको उस तजबसे बहुत फायदा होगा और दिक्कतोंका खयाल भी कम हो जायगा। यदि पहले ऐसे स्थानमें काम किया जाय जिसमें निम्न विनियताएँ हो, तो काम आदर्श रूपमें, कम व्यय और कम समयमें, समाप्त हो जायगा, और, इसमें दूसरे भी जल्दी उत्साहित हो सकेंगे—

(१) भाषा ऐसी हो, जिसका क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा हो। (२) जिस भाषाके (धर्क शताब्दियोंके अन्तरसे) अनेक रूप उपलब्ध हो जिसमें कि, तुलनात्मक अध्ययनमें पूरी मदद मिल सके। (३) जहाँ भाषातत्त्वज्ञ तथा उस भाषाके मर्मज्ञ भी मिल सकें। (४) जहाँकी स्थानीय संस्थाएँ इससे लिये तैयार हो। (५) जहाँ उत्साही लेखक और कार्यकर्ता सुलभ हो। (६) जहाँ काम जल्दी समाप्त किया जा सकता हो।

मेरे खयालमें ऐसी भाषा मगही है। इसका क्षेत्र पटना और गयाके जिले हैं, जिनका क्षेत्र-फल ६,७७६ वर्गमील है, और, १९२१ ई० की जन-गणनामें जनसंख्या २७,२७,२१७ थी। मगही-भाषाके कितने ही रूप उपलब्ध हैं, जिनका जिक्र मैंने अपने दूसरे लेखमें किया है।

तिब्बतमें भारतीय साहित्य और कला

तिब्बतकी यात्रा और दृष्टियोंमें भी अत्यन्त मनोरञ्जक है, लेकिन मैं तो तीन बार तिब्बत सिर्फ साहित्यिक खोजके लिए ही गया हूँ। पहली बार (तिब्बत जानेसे पहले और जानेके बाद भी) मेरी यही धारणा रही कि भारतीय ग्रन्थोंके तिब्बती भाषान्तर ही वहाँ मिल सकते हैं। भारतमें गये मूल-संस्कृत-ग्रन्थोंके मिलनेकी बहुत कम संभावना है। पहली बार जिन लोगोंमें मैंने संस्कृत-ग्रन्थोंके बारेमें पूछा, उन्हें उनका पता नहीं था, और उनके ऊपरींग उत्तरसे ही मेरी वह धारणा टूट गयी। लेकिन जब मैं २२ सप्तर पोथियोंको लेकर पहली बार तिब्बतसे लौटा और अपनी छोटी पुस्तक 'तिब्बतमें बौद्धधर्मके लिखनेके लिये उसकी ऐतिहासिक सामग्रीकी देखभाल करने लगा, तो मालूम हुआ कि भारतसे गये हजारों संस्कृत-ग्रन्थ तिब्बतमें नले ही न प्राप्त हों, किन्तु वहाँ कुछ संस्कृत-ग्रन्थ जम्बरुमिटेंगे। पहली बार तिब्बतसे लौटनेके बाद महान् बौद्ध नैयायिक धर्म-कीर्ति-जिन्हें पश्चिमके सर्वश्रेष्ठ जीविन भारत-सत्त्वज्ञ आचार्य शेरवास्त्री (लेनिनग्रेड) भारतका बाण्ट कहते हैं-के प्रधान ग्रन्थ प्रज्ञा-वार्तिकमें तिब्बती भाषामें संस्कृतमें अनुवाद नों करने लगा था, लेकिन उन्ही समय मेरे मित्र श्रीजयचन्द्र त्रिद्यान्कार नेपाल गये थे और उन्होंने रात्रगुर ५० हेनराज धर्मके पास उनकी संस्कृत प्रति देयी। संस्कृत प्रति लाइन थी, तो भी उन समय मुझे ज्ञान पड़ा कि संस्कृत प्रतियोंकी पूरी खोज करने बिना तिब्बती भाषामें संस्कृत करनेका काम शायद न लेना चाहिये। वही ऐसा

न हो कि तिब्बती भाषासे संस्कृत कर देनेके बाद मूल संस्कृत मिल जाय और फिर सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाय।

१९३४ ई० की दूसरी तिब्बत-यात्रा मेंने सात इसी मतलबमें की थी और १९३६ ई०में तीसरी बार भी संस्कृत-ग्रन्थोंकी खोजमें ही गया था। दूसरी यात्रामें मैंने ४० के करीब संस्कृतकी ताल-पोथियोंके बडल देखे और तीसरी बार ८०के करीब नयी पोथियाँ देखी। एक गोरीसे मतलब एक पुस्तक नहीं। पोथी में यहाँ बेष्टनके अर्थमें ले रहा हूँ और एक पोथीमें अपूर्ण पुस्तक भी हो सकती है और अनेक पुस्तकें भी। इस प्रकार दूसरी यात्रामें खंडित और अखंडित १८४ ग्रन्थ देखे थे और तीसरी बार खंडित और अखंडित १५१ ग्रन्थ देखे। पिछली यात्रामें कुछ दार्शनिक ग्रन्थ मिले थे। लेकिन उस समय फोटोका सामान पूरा न होनेसे तथा लिखनेके लिये समयका अभाव रहनेसे मैं धर्मकीर्तिके बादन्याय (सर्दीक) और प्रमाणवातिकके आधे अध्यायके भाष्यको ही लिख कर ला सका। अन्य ग्रन्थोंकी सिर्फ सूची बना सका था जो, १९३५के विहार-उड़ीसा रिस्सर्च सोसाइटीके जर्नलमें छपी है। इस बार विशेषकर उन्हीं दार्शनिक धर्मकीर्ति तथा दूसरे बौद्ध दार्शनिकोंके ग्रन्थोंकी खोजमें ही वहाँ जाना पड़ा था और उसमें इतनी सफलता हुई है कि जितनी मैंने कभी कल्पना भी न की थी। वस्तुतः तिब्बत जाते समय एक दिन मुझे स्वप्न भी आया था। जिसमें मैंने देखा कि कोई आदमी तालकी पोथियोंका एक बडल बांधकर मुझे दे गया। बडलको खोलनेपर उसमें दिक्षनागका प्रमाण-समुच्चय, धर्मकीर्तिवा प्रमाणवातिक तथा इसी तरहकी कुछ और न्यायकी पुस्तकें थी। यद्यपि इस यात्रामें भी बौद्ध न्यायका मूल ग्रन्थ दिक्षनागका प्रमाणसमुच्चय नहीं मिल सका, और जबतक वह नहीं मिल जाना तब तक मैं अपने कामको अधूरा ही समझूँगा, तो भी उस स्वप्नमें मुझे जितनी पुस्तकें मिली थी उनसे कहीं अधिक मिली है। न्याय ग्रन्थोंमें मुझे निम्न ग्रन्थ मिले हैं।

१—नागार्जुनकी विप्रदृष्ट्यावर्तनी-कारिता (स्ववृत्ति-सहित)। इन ग्रन्थका विषय यद्यपि दर्शन है तो भी उनमें न्याय-सम्बन्धी बातें भी बानी हैं और एक प्रकारसे अन्तर्गत किसी नापाने उपलब्ध बौद्ध न्याय ग्रंथोंमें यह सबसे प्राचीन है। बाल्मिकनने न्याय भाष्यमें इनका गव्ध किया है, और जान तो पड़ता है कि न्याय-सूत्रकार दूसरे अन्त्यायमें इस ग्रन्थके कुछ मतांग गहन करने हैं।

२—धर्मकीर्ति—प्रमाणवार्तिक तीन परिच्छेद मूल।

३—प्रमाण-वार्तिक-वृत्ति (आचार्य मनोरथनन्दी कृत) चारों परिच्छेदपर सम्पूर्ण। प्रमाणवार्तिक बहुत ही कठिन ग्रन्थ है और उसमें यह वृत्ति आगामे अधिक मरल है।

४—प्रमाणवार्तिक (स्ववृत्ति)। धर्मकीर्तिने अपने मूल ग्रन्थके स्वार्थानुमान परिच्छेदपर स्वयं वृत्ति लिखी थी। इन वृत्तिमें एक चतुर्थांश इस भागमें मिला।

५—स्ववृत्ति-टीका—(आचार्य काङ्कगोमी कृत)। यह धर्मकीर्तिकी स्ववृत्तिपर एक अच्छी टीका है जो बाठ हजार श्लोकोंके बराबर है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ मिल गया है।

६—प्रमाणवार्तिक-भाष्य (प्रज्ञाकरगुप्त कृत)। प्रज्ञाकरने स्वार्थानुमान परिच्छेद छोड़कर बाकी तीन परिच्छेदानर विम्बून भाष्य लिखा है। प्रज्ञाकर नैयायिक और कवि थे। उनका १।२ ग्रन्थ पद्यमें है और बिनने ही पद्यमें काव्यका आनन्द जाना है। सुम्भन दार्शनिकोंमें गद्यपद्यमिश्रित ग्रन्थ लिखनेकी प्रज्ञाकी चल्नेवाले प्रज्ञाकरगुप्त ही हैं। ये नालंदाके आचार्य थे। इनकी शैलीका अनुकरण पिठली श्रमाद्विषयोंमें उन्मनाचार्य और पार्यनारथिनिन्ने किया है। प्रज्ञाकर महान् बौद्ध नैयायिकोंमें एक है। पिठली यात्रामें मुझे प्रज्ञाकरके दस ग्रन्थके डेढ़ही अन्त्याय मिल सके थे, और आधा अध्याय मैं लिखकर लाया था जो मिहिर-उडीना रित्तर्ष गोमा-

इटीके रैमासिकमें निकल भी चुका है। इस यात्रामें इत भम्पूर्ण ग्रन्थका एक दूसरा तालपत्र मिल गया।

७—दुर्वैकमिश्र। धर्मोत्तर-प्रदीप। धर्मकीर्तिके 'न्याय विन्दु'पर आचार्य धर्मोत्तरकी पंजिका सस्कृतमें छप चुकी है, उसी पंजिकाकी यह टीका है और सन्नवत भगवते किसी ब्राह्मण बौद्ध पण्डितने यह टीका लिखी है।

८—धर्मकीर्तिके ग्रन्थ 'हेतुविन्दु'पर धर्माकरदत्तकी टीका थी जो अब अनुपलब्ध है। उसी ग्रन्थपर दुर्वैकमिश्रने यह टीका लिखी है।

९—रत्नकीर्ति। इनके न्यायपर छोटे छोटे नौ निवध (सर्वज्ञसिद्धि, अपोहसिद्धि, क्षणभगसिद्धि, प्रमाणान्तर्भाव-प्रकरण, व्याप्तिनिर्णय, स्थिर-सिद्धिद्वय, चित्ताद्वैतप्रकरण, अवयविनिराकरण, सामान्यनिराकरण) इनमेंसे तीनको छोड़कर बाकी सब अनुपलब्ध थे। रत्नकीर्ति १०वीं शताब्दीके चतुर्थ पादमें विजयशिलाके प्रधान आचार्य थे।

१०—ज्ञानश्री। क्षणभगाध्याय। बौद्धोंके मुख्य सिद्धान्त, कि दुनिया की सभी वस्तुयें क्षणिक हैं, इसका इसमें प्रतिपादन किया गया है और त्रिलोचन (याचस्पतिमिश्रके गुरु) शंकर आदि प्राचीन ब्राह्मण नैयायिकोंके मतका खंडन किया गया है। इसी ग्रन्थके आक्षेपोंके उत्तरमें उदयनाचार्यने अपने आत्मतत्त्व-विवेक (या बौद्धाधिकार)को लिखा है।

११—किमी अज्ञान आचार्यने 'तर्क-रहस्य' नामक न्यायका एक ग्रन्थ लिखा है।

१२—शायद उसी अज्ञात आचार्यने 'वादरहस्य' नामक दूसरा ग्रन्थ लिखा है; जिसका कि प्रथम अध्याय उदयनके आत्मतत्त्वविवेकके खंडनमें लिखा गया है।

इस यात्रामें उपलब्ध हुए दार्शनिक ग्रन्थोंमें निम्नलिखित ग्रन्थ बड़े महत्वपूर्ण हैं—

१—अमंग (४ वीं शताब्दीका अन्त)। योगाचारभूति। योगाचारके सिद्धान्त आचार्य शंकरके वेदान्तने बहुत मिलते हैं, इसी कारण प्रति-

द्वन्द्वयोगने शकरको प्रच्छन्न बौद्ध कहा है। आचार्य जन्म बौद्ध विज्ञान-वादिभोंके प्रधान आचार्य है और उनके इन्हीं ग्रन्थके नामवर पाँटे सम्प्रदायका नाम ही योगाचार पड़ गया। इन ग्रन्थके अनुवाद निम्नतः और चीनकी भाषाओंमें हो चुके हैं।

२—वमुक्खणु। अभिधर्म-संज्ञ-भाष्य। बौद्ध दर्शनके ज्ञाननेके लिए यह सर्वोत्तम ग्रन्थ है। चीनी और निम्नतः दोनों भाषाओंमें इनके अनुवाद मिलते हैं। चीनी भाषासे फ्रेंचमें भी इनका अनुवाद हो चुका है, किन्तु ऐसी आशा नहीं की कि वमुक्खणुका भाष्य मूल सत्त्वतमें मिल जायगा।

३—भाष्य। तर्कज्वाला (या मध्यमकहृदय)। योगाचार-भाष्य-मित्र सम्प्रदायका यह एक बड़ा ही प्रौढ़ ग्रन्थ है, जिसमें अनेक बौद्ध-वाह्य भारतीय दर्शनोकी खूब आलोचना की गई है।

इनके अतिरिक्त अभिधर्म-समुच्चय, महायानोत्तर-नन्व मन्थनकवि-भग-भाष्य (वमुक्खणु) आदि ग्रन्थोंके भी सज्जित जश मिले हैं। कनिष्कके समकालीन कवि मानूषेयके अन्वर्द्ध-ज्ञानकी भी एक पूर्ण प्रति मिली है जिसमें बुद्ध और उनके सिद्धान्तोंका स्तुतिरसमें वर्णन किया गया है। यह चीनी परिचयकोंके भारत जानेके नमय नालश आदि विद्यार्थियोंमें बहुत प्रचलित था।

तीसरी बार मैंने प्रायः ४० हजार श्लोक (१ श्लोक=३२ अक्षर)के बराबर ग्रन्थोंकी लिखा तथा १ लाख ६० हजार श्लोकोंके बराबर फोटो लिये। फोटोकी सामग्रियोंकी कमीसे सभी आवश्यक ग्रन्थोंका फोटो नहीं लिया जा सका। फिर भी जो दो लाख श्लोकोंकी सामग्री में अपने साथ लाना हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसके मुत्तार करने मत्प्राप्त करनेमें दर्जनों विद्वानोंको अगले बारह बरस लगाने होंगे। ग्रन्थोंकी सूचना पाने ही किउने ही भारतीय और भारतमें बाहरके विद्वानोंने पत्रों-द्वारा हर्ष प्रकट किया है और इस काममें मत्प्राप्त देनेकी इच्छा भी प्रकट की है। इन महत्वपूर्ण ग्रन्थोंके प्रकाशनके लिये किन्ती ही भारतीय और अनास्थाप सन्पाएँ

सह्य तैयार हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनमें अधिकांश ग्रन्थोंका प्रकाशन बिहारसे हो होना चाहिए, क्योंकि इनके रचयिताओंमें अधिक बिहारके नालदा और विक्रमशिला विद्यालयोंके विद्वान् थे और तालपत्र-ग्रन्थ भी प्रायः सभी बिहारमें ही लिखे गये थे।

इन ग्रन्थोंमें हिन्दीके आदि-कवि सिद्ध सरहपाके दोहाकोष तथा कुछ और हिन्दी पद्य हैं। अबतक हिन्दी कविता-कालका आरम्भ ग्यारहवीं शताब्दीसे माना जाता था और उसके माननेका भी कोई वैसा प्रमाण नहीं था। ८४ सिद्धोंके कालपर मैं अलग लिख चुका हूँ जो फ्रांसीसी भाषाकी अति सम्मानित अन्वेषण-पत्रिका जूर्नाल-आसियातिकमें अनूदित होकर छप चुका है, और प्रियर्सन जैसे भाषा-सर्वके विद्वानोंने भी इस कालको स्वीकार कर लिया है। सरहपा ८०० ईस्वीमें मीजुद थे, क्योंकि तिब्बती भाषामें अनूदित ग्रन्थ उन्हें पालवशी महाराज धर्मपाल (७७०-८२५ ई०)का समसामयिक मानते हैं। मैं चाहता हूँ कि सरहपाके सभी हिन्दी काव्यग्रन्थ मूल हिन्दीम या तिब्बती अनुवादके रूपमें आधुनिक भाषान्तरके साथ सरह-ग्रन्थावलीके नामसे प्रकाशित किये जायें जिसमें इस महान् हिन्दी कविके चरित और व्यक्तित्वपर भी प्रकाश डाला जाय।

पिछली यात्रामें ही तिब्बतमें मैंने बोध-गया-मन्दिरके पत्थरके तीन और लकड़ीका एक नमूना देखा था। इनमें पत्थरवाले नमूने गयाके पत्थरके हैं। शामद बारहवीं शताब्दीसे पहले यहाँमें ऐसे नमूने बनकर बिका करते थे। तिब्बतमें यात्री अपने साथ इन नमूनोंको ले गये थे और आजकल वे नर्यञ्ज तथा स्नानार्थ मठोंमें रखे हुए हैं। उनके देखनेसे मालूम होना है कि बोधगयाके प्रधान मन्दिर (जिसमें पूरव तरफ तीन दरवाजे थे)के पश्चिम-की ओर बोधिवृक्षके पास भी एक दरवाजा-सा था। उसके आसपास, चट्टनसे स्तूप और मन्दिर थे और सभी एक चहारदिवारीसे घिरे थे, जिसमें दक्षिण, पूर्व, उत्तरकी ओर तीन विशाल द्वार भिन्न भिन्न आकारके थे। वर्तमान बोधगया मदिग्वा, जब पिछली शताब्दीमें जीर्णोद्धार हुआ तो

उनके चित्रने ही भाग गिर गये थे और जीर्णोद्धारकोंके सामने पुराने मन्दिर का कोई नमूना नहीं था, इसीलिये निम्नतम प्राप्त नमूनेसे वर्तमान मन्दिरमें वही पूर्ण विभिन्नता पाई जाती है।

निम्नतमे कुछ बिहारोंमें चित्रने ही भारतीय चित्रपट भी मिलते हैं, जिनका अजन्ताकी कलामें सीधा सम्बन्ध है। इन चित्रोंके फोटो लेनेकी मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन उनके फोटोके लिए खाम प्लेटरी ज़रूरत थी जो मेरे पास मौजूद न थे।

सा-मूक्य मठके ग्यन्ह-तन्त्रमें छोटी छोटी बई सी पीतलकी मूर्तियाँ हैं जिनमें सी से अधिक भारतमें गई हुई हैं। इनके बननेका समय ५वीं से १२वीं शताब्दी तक हो सकता है। इनमें टाई दर्जनसे अधिक मूर्तियाँ तो बग़री दृष्टिसे अत्यन्त सुन्दर हैं। कुछ मूर्तियोंपर लेख भी हैं। मैंने जिनकी ही मूर्तियोंका इस बार फोटो लिया है।

पहली यात्राओंकी अपेक्षा मेरी इस बारकी यात्रा ग्याची, टशीलुम्पो, सा-मूक्या इन छोटेमे त्रिकोण—जिसकी प्रत्येक भुजा ६०-६५ मीलमें अधिक नहीं होती—तक ही परिमिता रही है। यह त्रिकोण वस्तुतः भारतमें सम्बन्ध रखनेवाली साहित्य और कलाकी अनमोल सामग्रियोंका अच्छा सग्रह रखता है। मैं कमसे कम एक बार और मध्य-तिब्बतकी यात्रा करना चाहता हूँ और अच्छी तैयारीके साथ, जिनमें कि निम्नतमे जिन जिन भागोंमें भारतीय वस्तुओंके होनेकी संभावना पाई जाती है वहाँ वहाँ जाकर सभी चीजोंकी प्रतिलिपि या फोटो लिया जा सके।

(१५)

सारन (बिहार)

विस्तार और सीमा

‘सारन’ बिहारकी तिहुँन कमिश्नरीका एक जिला है। इसका क्षेत्र-फल २६७४ वर्गमील है। यह गोरखपुर, बलिया, आरा, गटना, मुजफ्फरपुर और चम्पारन जिलेसे घिरा हुआ है। इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमा, गटक, पश्चिमी सीमा पाघरा (नरयू) और दक्षिणी सीमा गंगा है।

इतिहास

प्राचीन समयमें कुछ दक्षिणपूर्वी भागके अतिरिक्त, सभी सारन जिला प्राचीन मल्ल देशमें था, जिन मल्लोकी एक शाखाके गणतन्त्रकी राजधानी ‘धुमीनारा’ (वर्तमान कसगा, जि० गोरखपुर) थी। बुद्धके समयमें ‘गडक’का नाम “महो” पाली-ग्रन्थोंमें मिलता है, और उसीको मध्यदेशकी यमुना, गंगा, सरयू, अचिरवती (राप्ती) और ‘मही’ में से एक कहा गया है। आज भी महरीडा फँसटरीसे होकर बहनेवाली नदीका निचला भाग ‘महो’के नामसे ही प्रसिद्ध है। यह ‘मही’ शीतलपुर स्टेशनके पास जाकर पूरव तरफ घूम जाती है और सानपुरमें हरिहरनाथ महादेवके पास जाकर गडकसे मिल जाती है। बुद्धके समय गडक इसी धारासे बहा करती थी और शीतलपुर या दिपचाराके पास वहीपर गंगासे मिलती थी। उस समय ‘महो’के पूर्वका भाग—जिसमें आजकल दिपचारा, मिर्जापुर, परसा और मोनपुरसे जाने हैं—गडक-धाराके देशसे मिला था। यह भाग

इन प्रकार वैशालीके सक्तिशाली प्रजापतिके अधीन था। आज भी इस भाग-
की भाषा सारनके और भागोंकी भाषासे कुछ भेद रहती है, और मुजफ्फर-
पुर जिलेके गडकके किनारेवाले भागकी भाषामें मेल रहती है। उदाहरणार्थ
जहाँ सारनके और भागोंमें "न" (नही) कहते हैं, वहाँ, यहाँके लोग "नै"
(नहीं) कहते हैं। वस्तुतः यह बोली आमपासकी भोजपुरी, मगही और
मैथिली बोलियोंमें भिन्नता रहती है। यह भाग, जो पहले वैशालीके
लिच्छवी क्षत्रियोंके वज्जी-गणनंज (पंचायती राज्य) में था, गडककी धाराके
बदल जानेसे 'सारन' में चला आया। आज भी "महो" के पूर्वकी भूमि
अधिकांश "बलुवा" (बालुवा-मिश्रित) है, और माथ हों हरदिया आदिसे
'चौर' (झील) भी इसी भागमें पड़ते हैं, जो बतला रहे हैं कि, किसी
समय गडककी धार इन्हीं जगहोंमें बहती थी। लोग भी कहते हैं कि, यह
सारी भूमि गडककी घाटी हुई है।

इस प्रकार वर्तमान 'सारन' जिला प्राचीन मल्ल और वज्जी देशोंके
भागमें बना है। उस दोनो ही देश स्वतन्त्रताप्रिय और प्रजापतिवादी
थे। वही यह सत्यता है कि, आज सारन-वामियोंमें जो निर्भीकता, जो
स्वातन्त्र्य-प्रियता जो उद्योगिता, जो साहसिकता पाई जाती है; उसको
उन्होंने अपने सहस्रों वर्ष पूर्वके पूर्वजोंमें बराबरमें नहीं पाया है? गग-
तत्र जब आगे जाकर मगध-मौर्यावधमें मिल गये, उन्हीं समय सारनवा भी
मगध-मौर्यावधमें मिल जाना समझ है। सोचें कि समयकी वचन कोई भी
सारनमें नहीं मिली है, सोनी हमने यह निष्कर्ष निबालना ठीक नहीं होगा
कि, उस समयकी कोई सामग्री यही है ही नहीं। बात यह है कि, गाँवमें
चिरौद, नाडी, पूरागाम्ही, दोन, मित्रान, पन्थागपुर, बड़वा, रिपवा-दुरीको,
बननौर, सारन, पपठर, मोनपुर आदि विन्न हैं स्थान प्राचीन धर्म-
धर्मोंमें पूर्ण हैं, लेकिन आजकल उनकी श्रद्धा की ही नहीं गई। गोपुरमें,
गडकके किनारे बानीजीके मंदिरके पाँटेगाम्ही ठाकुरगाम्हीके बागनमें,
तुम्ही-बीरारेमें जहा हुआ, मुहम्मदगाम्ही (ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी) एव

स्तम्भ है। यह स्तम्भ उस समयके और स्तम्भोकी तरह चुनारके पत्थरका बना हुआ है। यह बुद्ध-गुफामें प्राप्त बठघरे (Railing) के खम्भे जैसा है। इसके अतिरिक्त और भी छोटे-मोटे पत्थर उसी जगह निकले हैं, यद्यपि उनका समय नहीं कहा जा सकता। उक्त स्थानसे उत्तर तरफ मध्य-कालीन कुछ मूर्तियां भी मिलती हैं। दिघवा-दुबीजीमें एक ताम्रपत्र भी मिला है, जिसमें कन्नौजके गुर्जर-प्रतिहार-वंशीय राजा महेन्द्रपालने 'सावर्ण-गोत्री भट्ट पद्मसर'को एक गांव दान किया था। उससे यह भी मालूम होता है कि, उस समय ताम्रपत्रमें दिया गया गांव श्रावस्ती-मण्डलके 'आलसिणा' विषय(जिला)में था। आज भी वह ताम्रपत्र दिघवाके पांडे लोगोंके घरमें है। मालूम होता है कि, सातवीं-आठवीं शताब्दीमें 'सारन' कन्नौज-के अधीन था, इसलिये कन्नौज-राज्यके भीतर वसनेवाले अन्य ब्राह्मणोंकी तरह सारन जिलेके ब्राह्मण भी कन्नौजिया कहे जाते हैं। सरयू-नारके होनेसे इन्हें 'सरयूपारी' या 'सरवरिया' भी कहते हैं। ब्राह्मणोंके अतिरिक्त हजाम, कोइरी, अहीर आदि जातियोंमें भी कन्नौजिया काफी मिलते हैं। यही नहीं कि गुर्जर-प्रतिहारोंसे पहले, जिस समय (७ वीं शताब्दीमें) कन्नौजके सिंहासनपर सम्राट् हर्षवर्द्धन विराजमान थे—उस समय, यह जिला कान्य-कुब्ज-साम्राज्यके अन्तर्गत था, वल्कि उनके स्वजातीय बैस-क्षत्रियोंने, मालूम होता है, इस जिलेके 'इक्मा' थानेके 'धूरापाली' गांवमें एक गढ़ भी बनवाया था। आज भी वैसेका वह गढ़ सड़कसे थोड़ा दक्षिण हटकर 'दिजोर'के नामसे प्रसिद्ध है। समयान्तरमें जब बैसोंकी शक्ति क्षीण हो गई, तब वे लोग अपने गढ़को छोड़कर और स्थानोंमें—अतरसन, कोठियां-नरांव आदि—चले गये। उनके वंशधर आज भी इन जगहोंमें मौजूद हैं। अतरसन और कोठियां-नरांवके बैस-क्षत्रिय आज भी 'दिजोर'की सती-माईको पूजने जाते हैं। आज भी उन्हें अपनी प्राचीन स्मृतिका एक घुंवला सा ल्हाल है। मालूम होता है, गढ़ छोड़नेका कारण 'लाकठ' (राष्ट्रकूट या राठीर या गहरवार) हुए थे। सम्भवतः जब कन्नौजमें गहरवारोंका राज्य हुआ,

तब उनी समय उनदे स्वजातीय 'लायट' लोग डबेर आवे। उन्होंने वैग-
 धनियो की प्रभुताको हटावर अपना मिस्सा जमाया। आज भी 'दिगोर' के
 आनवासके गाँव 'लायट' के है। अनरत्तनमें भी, वैत-श्रमियों की स्थिति
 बहुत खराब नहीं हुई थी। जान पड़ता है, तुर्कों आनेदे समय अनरत्तन-
 में एक अच्छा विष्णु-मन्दिर था; जिसकी काले पत्थरों की विष्णुमूर्ति आज
 भी उपलब्ध होकर एद शिवालयमें रखी हुई है। वहाँपर विशाल गणेश-
 की मूर्ति के सख्त भी मिले हैं। साथ ही एक छोटी-सी बोधि-सखती
 प्रतिमा यह बतला रही है कि, कभी यहाँ बौद्ध भी थे। जान पड़ता है,
 तुर्कों ने यहाँके मन्दिरोंको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। पीछे कितने ही दिनोत्त
 कितने ही तुर्क यहाँ रहते भी थे, जिनकी तकिया और कब्रों की हड्डियाँ
 आज भी उपलब्ध होनी हैं।

'मांती' में भी पालों के समय की बुड-मूर्ति मिलनी है। 'चिरौद' में
 किनी एक बौद्ध विहार या स्तूपके ऊपर बङ्गाल के शाहों की बनवायी
 मस्जिद है। 'दोन' में एक पुराने स्तूपका ध्वसावशेष मिला है। और
 जगहोंमें यद्यपि उनका ध्वंसेपण नहीं हुआ है, तो भी बड़ी-बड़ी ईंटें,
 पुराने कुएँ आदि मिलने हैं। मालूम पड़ता है, तुर्कों के हाथमें कलौत के
 बले जानेपर भी जयचन्द्र के पुत्र हरिश्चन्द्र का इम जिलेपर अधिकार था।
 हरिश्चन्द्र के बाद (१३ वीं शताब्दी में) यह जिला दिल्ली के अधीन हो गया।
 मुसलमानों समयमें जिलेका प्रधान स्थान 'सारन' था, जो आज भी एक बड़े
 छम्बे-चौड़े 'ढाँह' (ऊँचे स्थान) पर एक छोटा-सा गाँव है। मुसलमानों
 कालमें इस जिलेका नाम 'सरकार सारन' था। १३ वीं शताब्दीसे १८
 वीं शताब्दीतक यह जिला यद्यपि मुसलमानों के हाथमें रहा, तो भी सारन के
 उत्तरी भागवा परगना 'कुआडी' और उसके आसपासके कुछ हिस्से प्रनापी
 वगीछियों के हाथमें था। इम वंश के लोग पहले कल्याणपुरमें राज्य करने थे,
 पीछे राजधानी 'हुस्सेपुर' हुई। जब अंगरेजों के आनेपर (१७६५ ई० में)
 बीरबेष्ट महाराज फतेह साहने अंगरेजों को ताबेदारी स्वीकार न की,

तब कम्पनीसे बहुत संघर्ष हुआ। इस संघर्षमें महाराजको हुस्सेपुर छोड़कर 'तमकुही' के जंगलोंमें चला जाना पड़ा। सारनके इस 'प्रताप' (फतेह-साही)ने महाराणा प्रतापकी तरह न जाने कितने कष्ट सहे, लेकिन तो भी जीवन-भर उन्होंने दासता स्वीकार नहीं की। अंगरेजोंने १७९१ ई० में उनका राज्य भाईके पोने छत्रचारी साहीको दे दिया। उस समयसे राजधानी 'हयुआ' हो गई।

उक्त बगौछिया-वंश 'व्याघ्रपद-गोन'से बना है। मल्लोंकी ९ शाखाओंमें कोली भी एक शाखा थी, जिसके वंशमें सिद्धार्थ गौतमकी शादी हुई थी। ये कोली लोग व्याघ्रपद-गोनके थे, और मल्लोंकी शाखा होनेके कारण अन्य मल्लोंकी तरह इनके नामके साथ भी 'मल्ल' लगना स्वाभाविक था। 'हयुआ' के राजाओंकी, पचासो पुरानी पीढ़ियों तक, कल्याणमल्ल आदिकी तरह, 'मल्ल' उपाधि होती थी। वस्तुतः 'पड़रौना' के राजा साहव (जो आज-कल सैयवार कहे जाते हैं) और हयुआ तथा तमकुहीके बगौछिया (जो आज-कल भूमिहार-ब्राह्मण कहे जाते हैं) एवं मझौलीके राजा साहव (जो आज-कल बिसेन-राजपूत कहे जाते हैं) एक ही मल्ल-क्षत्रियोंके वंशधर हैं। कालान्तरमें, भिन्न-भिन्न जातियोंसे विवाह-सम्वन्ध, प्रभुता-हानि, राज्य-क्रान्ति आदि कारणोंसे, इन्हें तीन जातियों में बँट जाना पड़ा। मझौलीके राजवंशमें भी राजाओंके नाम 'मल्ल' ही पर होते हैं। सैयवारोंमें तो गरीब-से-गरीब सैयवार मल्ल ही के नामसे पुकारा जाता है। आज भी यह जाति मल्ल-देशके केन्द्रमें बसती है।

सारनमें 'अमनौर' के बाबू साहव एक प्रतिष्ठित राजपूत-वंशके हैं। यह वंश गहरवारों या राठीरोंकी एक शाखा से है और यहाँ 'कर्मवार' के नामसे प्रसिद्ध है। कर्मवारोंके पहले बगनौर चौहानोंका था। अब भी आसपास-के जितने ही गाँवोंमें चौहानोंकी काफी सख्या है। तुर्कों आनेसे पहले भी यह स्थान अवश्य कुछ महत्व रखता था। आज भी अमनौरमें, "रहता बाबा" के नामसे प्रसिद्ध, विशाल विष्णुमूर्तिके सिंहासन वाला बाले पत्थर-

का भाप मौजूद है, जिससे मालूम होना है कि, किसी समय यहाँ एक विनाल विष्णु-मन्दिर था। पुगने मढ़का निशान अभी मौजूद है। यह मन्दिर संभवतः १३ वीं शताब्दीमें तोड़ दिया गया होगा। तो भी बहादुर बीहान अपने अधिकारको छोड़नेके लिये तैयार न थे। दिल्लीको यहाँस बौद्ध मिलनी मुश्किल थी। जान पड़ता है, इसीलिये बादशाहने 'भकेर' परगना (जिममें 'अमनौर' है) एक मुसलमानी कबीरको माफ़ी दे दिया। ठकन पबीरके साथ, दम्बल करनेके लिये, कर्मचार-सन्निध अमनौर पहुँचे। कहते हैं, कबीरने अपने लिये सिर्फ 'भकेर' गाँव रखा और बाकी कर्मचारोंको दे दिया। इसी वृत्तके दो भाइयोंमेंसे एक भाई किसी वाग्ध मुसलमान हो गया, जिसके बराबर आज-कल भुजफरपुर जिलेके परसौनीके राजा साहब हैं और दूसरेके बराबर अमनौर के बाबू साहब हैं। एक बार अमनौरकी सभी सम्पत्ति नष्ट हो चुकी थी, पीछे यहाँ कोई पुरुष पैदायाके दरबारमें गये और वहाँ उन्होंने अपनी बहादुरीसे बड़ा सम्मान पाया। मराठा-साम्राज्यके नष्ट होनेपर उत्तर पुरुष बहुत सम्पत्तिके साथ अमनौर आये और उन्होंने फिर बहुत-सी जमीन्दारी खरीदी।

इनके अनिश्चित किसी समय इस जिलेके अधिकाशके अधिपति 'एक्सरिया भूमिहार' थे। यद्यपि इनकी अवस्था अब पहलेकी-सी नहीं है, तो भी धनपुर और बगौराके बाबू लोगोंके पास काफी जमीन्दारी है। मुसलमानोंमें 'सोबान' नवाबखानदानकी बड़ी प्रतिष्ठा है। ये लोग शिया मुसलमान हैं, इसीलिये हिन्दुओंसे इनका सम्बन्ध हमेशा ही अच्छा रहा है।

सन् १७६५ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनीको बिहार और बंगालकी दीवानी मिली। उसी समय सारन जिला भी अंगरेजोंके हाथ आया। पहले 'सारन' और 'चम्पारन' एक ही जिलेमें सम्मिलित थे। १८३७ ई० में 'चम्पारन' एक स्वतंत्र जिला मान लिया गया, लेकिन दोनानी माल-गुजारी अलग-अलग की गई। १८६६ में यह कल-विभाग भी अलग कर दिया

गया। जिस समय सारन और चम्पारनका एक जिला था, उस समय 'परसा' (धाना परसा) में दोयानो बचहरी थी और उसरी बड़ी धीवृद्धि भी थी। १८४८ ई० में 'सिवान' और १८७५ ई० में 'गोपालगंज' नामके दो सब-डिवीजन कायम हुए, जिसके कारण वहाँ बचहरियाँ भी खली गईं और इस प्रकार सिवान और गोपालगंजकी तरफकी होने लगी।

नदियाँ, उपज और व्यापार

सारन जिलेमें यद्यपि धानकी खेती काफी होती है, तो भी बितने ही भाग रबी और खरीफके लिये ही उपयोगी है। किसी समय इस जिलेमें नीलभी बहुत-सी कोठियाँ थी, लेकिन नीलके उठने के साथ-साथ अब वे भी खतम हो गईं। इस जिलेमें ईस भी अच्छी होती है। महरीडा, पंचखी, महाराजगंज, सिवान सिधवलिया, शीतलपुरके चीनीके कारखानोंके कारण ईसकी खेतीमें और भी तरक्की हुई है। यद्यपि मिर्चाईका समुचित प्रबन्ध नहीं है, तोभी कईएक इलाकोंकी ईस इन कारखानोंके द्वारा खतम नहीं होने पाती। 'कुचायकोट'के दीयरकी कुछ ईस तो सदा जला देनी पड़ती है। आज भी इस जिलेमें आधे दर्जन बड़े-बड़े चीनीके कारखानोंकी गुन्जायश है। मसरप्रधावे-लाइन (वी० एन० डब्ल्यू० रेलवे) के खुल जानेसे ईस बोलने वालोंको और भी आसानी हो गयी है।

महाराजगंज और मीरगंजकी मण्डियोंमें कपासकी काफी आमदनी होती है। यद्यपि कपासकी खेतीके लिये उत्साह और उत्तेजना देने का प्रबन्ध नहीं है, तोभी कपास बोई जाती है और फसल बोलने योग्य भूमि भी बहुत है। किसी समय जब इन दोनों जगहोंमें कपड़ेके कारखाने खुल जायेंगे, तब इसमें शक नहीं कि, कपासकी खेतीमें भी वैसी ही उन्नति होगी, जैसी चीनीके कारखानोंसे ईसकी खेतीमें। माठ जमीनमें रेंडीकी भी खूब खेती होती है। इनके अतिरिक्त जौ, गेहूँ, सरसो, मटर,

चना, मकई आदिकी पैदावार भी होती है। 'कुजाडो' परगनेकी तरफ कोदो और अन्य स्थानोंपर महुआकी भी खेती होती है। जिलेके गरीब किसान अधिकतर महुआ, मकई, कोदो और शकरकंद तथा सुपनीपर ही गुजर करते हैं।

यहाँकी आबादी बहुत ही घनी है। जोतने लायक भूमि सभी जोती जा चुकी है। पशुओंके चरनेके लिये बहुत कम जगह बाकी है। सोनके जोतने-भोनेमें जितना परिश्रम यहाँके किसान करते हैं, उतना बिहारके किसी जिलेके नहीं। एक तरहसे, प्राचीन ढंगके अनुसार खेतीकी जिननी उन्नति की जा सकती है, उतनी यहाँ हो चुकी है। इसमें और अधिक उन्नति करनेके लिये वैज्ञानिक रीतिवा अवलम्बन करना होगा, जिसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं। पहली कठिनाई यह है कि, खेत बहुत छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बँट गये हैं और कई जगह बिचरे हुए हैं। दूसरी कठिनाई यह है कि, सिंचाईका ठीक प्रबंध न होनेके कारण लोगोंकी अधिकतर दैवपर भरोसा रखना पड़ता है। तीसरी बात यह कि, और जगहोंकी तरह यहाँके किसानोंका भी सहयोग-समिन्धों, सरकारी वैज्ञानिक खेतों और बीमताँ बलोंपर विराम नहीं है; क्योंकि ये चौखें ऐसे लोग और महामा द्वारा उनके सामने पैसा की जानी हैं कि, वे उन्हें अपने बस और नफेकी बात नहीं समझते। इस कठिनाईपरि हट जानेपर इसमें शक नहीं कि, यह जिला सबसे पहले नवीन ढंगकी खेतीकी अपनानेगा। क्योंकि घनी आबादी और अधिक ज़ातगारोंके कारण इस जिलेमें जीवन-समर्थ अधिक है। यहाँके किसानों बहुत पहलेहीसे आमदनीके हर-एक रास्तेको स्वीकार करनेके लिये तैयार हैं। यहाँके स्थान-व्यवसाय-प्रेमी निवृत्तों, किसान, दूधानदार, हजाम, मखूर, दग्धान आदि केवल बिहारकी ही हर एक जिलेमें नहीं, बल्कि दार्जिलिंग, बलरामा, रतून, पूर्वे बंगाल, आसाम, बर्मा और निगापुर तक फैले हुए हैं। यही एक कि, समुद्र-तट मारिजम, दार्जिलिंग, फीजी, टिनीडाड, गारना आदि-में भी इसीकी शुरुआत जाकर कम गये हैं। अतः भाषा, भेष और धर्मिक-

त्यका जितना सयाल सारन-निवासियोंके हैं, उतना शायद ही बिग्री और जिलेके निवासियोंको होगा। यहाँके उच्चशिक्षित जन भी घर या विदेशमें—यहाँ भी—मिलनेपर, अपनीही बोली (भोजपुरी भाषा)का प्रयोग करते हैं। चाहे यहाँके हिन्दू और मुसलमान घरमें लडने भी हों, तो भी विदेशोंमें जानेपर अक्सर देखा जाता है कि, वे मजहबसे भी अधिक अपने जिलेको मानते हैं।

गंगा, सरयू, गंडक—इन तीन बड़ी नदियोंके अतिरिक्त सरही, दाहा आदि कितनीही नदियाँ इस जिलेमें हैं, जो अधिकतर किसी झीलसे निकली हैं अथवा जो गंडक, घाघरा (सरयू) या गंगासे निकलनेवाले सोते (स्रोत) हैं। गंडककी धारा अनिश्चित है, इसी कारण सारे जिलेमें उसके लिये एक मजबूत बाँध बाँधा गया है। यद्यपि इस बाँधके कारण आसपासकी भस्तिपाँवाड़से सुरक्षित हैं, तो भी बाँधकी उपजाऊ मिट्टी न मिलनेके कारण आसपासके खेतोंकी उर्वरा-शक्ति बहुत ही क्षीण हो गई है। यह अन्नर फ़ालके वक्त गंडकके बाँधपर सड़ा होकर दोनों ओर देखनेसे स्पष्ट मालूम होता है। जहाँ बाँधके भीतर बिना खाद, सिंचाई और बाफ़ी जुताईने ही फसल उपजकर गिर जाती है, वहाँ बाँधसे बाहर पीले-भीले पाँधे एकदम भुस्सामे हुए दीख पड़ते हैं। गंडककी धारा बहुत ऊँचेसे बहती है, इसीलिये अल्प परिश्रमसे नहरें निवाली जा सकती हैं। पहले 'सारन-केनाल' (Saran Canal)की नहरें काम भी कर रही थी; लेकिन कितने ही वर्षोंसे सरकारने उन्हें बन्द कर दिया है। इसी तरह कुछ झीलों (चोरो)से पानीका निकास न होनेके कारण फसलका नुकसान होता है। उदाहरणार्थ हरदियाका चौर है। लेकिन अभी तक सरकारको उधर ध्यान देनेकी फुरसत ही नहीं है। छपरा मुफ़सिल यानेके कितने ही स्थानोंको सरयू और गंगाका पानी नहरों द्वारा मिलता था, किन्तु न अब जमीन्दारोंको उसकी परवाह है न सरकारको।

छपरा, सिवान, महाराजगंज और भीरगंज इस जिलेमें व्यापारके केन्द्र

हैं। इसके अलावा मसरख, भैरवा, यावे, बरौनी आदिमें भी अच्छे बाजार हैं। सिवानमें मिट्टी और कंसिके बरतन अच्छे बनते हैं। परमा (धाना इकना)में भी कंसिके बरतनोंकी अच्छी टलाई होती है। विगंद और दिध-बारेके आसपास पानकी उम्र अच्छी होती है। इस जिलेमें 'परवा'की पैदावार भी खूब होती है।

जाति और सम्प्रदाय

इस जिलेमें सत्तासी फौसदी से अधिक सख्या हिन्दुओंकी है, बाकी मुसलमान हैं। ईसाई या दूसरे मजहबवाले नाम-मात्रके हैं। 'मुसलमान' सिवान और बड़हरिया घानेमें अधिक हैं, जिनमें जुलाहा, घुनिया आदिकी सख्या ज्यादा है। कितने ही राजपूत और भूमिहार 'मुसलमान' होकर धन पठान कहे जाते हैं। कितने ही बड़ई, माली और सेली भी मुसलमान पाये जाते हैं। इसी प्रकार 'कुजारी' में कितने ही हिन्दू दर्जी भी हैं। हजाम और धोती दोनों मजहबके पाये जाते हैं। शिया मुसलमानोंकी सख्या बहुत कम है, तो भी वे अधिक शिक्षित, सम्पन्न और धन-सम्पन्न हैं। अधिक सख्या यहाँ अहीरोंकी है। परसा और मिर्जापुरके घानेमें; सरयू, है। हिन्दुओंमें गंगा और गडकके दीयरो और कटारोंमें, गोबर-भूमिकी अधिकताके कारण, इन (बहारा)की सख्या अधिक मिलती है। यह बड़ी मेहनती और बहादुर जाति है; लेकिन गान-अंगोंके पालनेकी पहले-जैसी सुविधा न होनेके कारण इनकी आर्थिक अवस्था बहुत गिरी हुई है। इस जिलेके लोगोंकी पशु-रक्षासे बड़ा प्रेम है और वे अपने बैलोंकी जिम्मा-दिलकर जगह-जगह लगनेवाली हाटामें बँचते रहते हैं।

बहाराँके बाद इस जिलेमें राजपूत, बाहान और भूमिहार ही सख्यामें अधिक हैं, जिनमें स्वावलम्बी एवं स्वामिमानों भूमिहार-बाहान आर्थिक दृष्टिसे सबसे अच्छे हैं। शिखामें वादम्पोंके बाद इन्हीका नम्बर है। इनके अतिरिक्त चमार, दुग्गाध आदि जानियाँ भी हैं। कोइरो ऐसे तो जिने

भरमें फैले हुए हैं; लेकिन 'कुआड़ी'में उनकी संख्या अधिक है। जैतवार-कुआड़ी अतिरिक्त अवधिया लोग मिर्जापुर तथा परसा धानमें अधिक मिलते हैं। राजपूतों और भूमिहारोंमें कितनी ही एक ही गोत्र और एक ही मूलकी उपजातियाँ हैं। जैसे टेढ़िहा राजपूत और टेढ़िहा भूमिहार दोनों ही के गोत्र काश्यप हैं। जान पड़ता है ये जातियाँ एक ही वंशकी दो शाखाएँ हैं, जो कालान्तरमें दो—ब्राह्मण और क्षत्रिय—धर्मोंमें विभक्त हो गई। इसी प्रकार कितने ही भूमिहार 'ब्राह्मण' और कितने ही ब्राह्मण 'भूमिहार'के रूपमें परिणत हो गये। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। हिन्दुओंमें चौध, चैपणव, पट्टीरपन्वी, शिवनारायणी, आर्य-समाजी आदि कितने ही मतके आदमी मिलते हैं।

मेले

गाय, बैल, हाथी घोड़ा, सभीके न्य-परिग्रहके लिये 'सोनपुर' (हरिहर-खेत) का मेला सारे हिन्दुस्तानमें प्रसिद्ध है। सोनपुरमें, कार्तिकी पूर्णिमाकी, १५ दिनोंके लिये, एक खासा बाजार बस जाता है, जिसमें हिन्दुस्तान भरके सीढ़ागर हर तरहकी चीजें बेचनेको लाते हैं। उस वक्त तो कई हजार हाथी ही बिकनेको आते हैं। मेलेमें अब पानीके कलका भी प्रबन्ध हो गया है और आसा की जाती है कि, कुछ दिनोंमें बिजलीकी रोशनी और स्वास्थ्यरक्षा तथा सफाईका भी पूरा प्रबन्ध हो जायगा। १८५७ के सिपाही-विद्रोहके समय भी यह मेला लगता था, तो भी बूढ़ोंका कहना है कि, पचास-साठ वर्ष पहले यह मेला इतना बड़ा न था। मुसलमानों शासनके अन्तिम दिनों या कम्पनीके आरम्भिक दिनोंमें इस मेलेका आरम्भ हुआ जान पड़ता है। हाँ, हरिहरनाथकी पूजाका छोटा-मोटा मेला पहलेका भी हो सकता है। सोनपुरके अतिरिक्त चैत्र-रामनवमीको लगनेवाला 'डुमरसन' का घोड़ा-बैल-का मेला भी प्रसिद्ध है। बरईपट्टी, छिजीली आदिमें भी घोड़ा-बैलके मेले लगने हैं। ऐसे तो हाटकों तरह सप्ताहमें बैल-हट्टा पचासों जगहोंमें लगा

घरता है। देवताओं और स्नान-सम्बन्धी मेलोंमें सेमरिया, आमी, सिन्होरी, ढोडनाय, मेंहदार, चावे और मरवांके भी मेले उल्लेखनीय हैं।

साहित्य और शिक्षा प्रचार

यहाँके पुराने समयके साहित्यिकाका कोई पता नहीं मिलता। मल्ल और वज्जी दोनों ही देशोंमें अब्राह्मण धर्मोंकी ही प्रधानता थी। जरूर उस समय यहाँके लोगोंमें कवि और विचारक पैदा हुए होंगे, लेकिन मालूम होता है कि, पीछे शाहजाकी प्रधानता और बौद्धधर्मके लुप्त हो जानेके कारण उनके नाम और उनकी कृतियाँ, दोनों ही लुप्त हो गये। मुसलमानों जमाने-में, शाहजहाँके समय, भाक्षीमें धरणीदास नामक एक सन्त और कवि हुए थे, जिनके 'ज्ञानप्रकाश' और 'प्रेमप्रकाश' नामक दो ग्रन्थ अब भी मौजूद हैं। भाक्षीके मुसलमान-राजपूत बाबू लोम कविताके बड़े ही प्रेमी थे। जमीन्दार भी उस वक्त साहित्यकी ओर रुचि रखते थे। कबीर-पन्थियोका अत्यन्त पुराना मठ 'धनीपी'में आज भी विद्यमान है। कवि धरणीदास (१७ वीं शताब्दी)के बादके साहित्यिकके नाम भी आज-कल मिलने मुश्किल हैं। १९ वीं शताब्दीके मध्यमें गयासपुर (याना 'सिसवन')के 'सगायत' ने और कुँवरसिंहवा "कुँवर-वचासा" बनाया था, जो अभी तक अप्रकाशित है और जिसका एक पद्य इस तरह है—

“बारह सौ एकसठमें, प्रीयम रितु जेठ मास।

बाबू कूँअर सिंह ने, किये शोरनको नास ॥”

सखारतने रावण-मन्दोदरी-संवाद भी लिखा था। उनकी कविनाएँ अब भी कुछ लोगोंको कण्ठस्थ हैं, लेकिन पाठ बहुत अणुद हो गये हैं। उनके बाद १९ वीं शताब्दीके अन्तमें भांशा के स्वामी बाबू श्रीधर साही तथा पटेलीके बाबू नमनारायण सिंह भी अच्छे साहित्य प्रेमी तथा स्वयं कवि थे। उक्त श्रीधर कविनी एक कविता इस प्रकार है—

“एरी रसना तू रसवाली चाहये तो,
रसका पियाला में पिलाऊं तोहि रहु-रहु।
यही लोभ लिये मैं तो मेवाजात काबुलको,
मोल ले पिलाऊं ओ खिलाऊं जीन चहु-चहु।
पालि-पालि धीधर रिष्ट-पुष्ट कीन्हों तोहि,
पापन हुआ खाहु तो ऐसी लाह लहु-लहु।
रैन-दिन जामहूमें घरी-छन कामहूमें,
राधाकृष्ण राधाकृष्ण राधाकृष्ण कहू-कहु॥”

पिछली शताब्दी और वर्तमान शताब्दीमें तो इस जिलेने कई लेखक और वक्ता पैदा किये हैं। संस्कृतके दिग्गज विद्वान्, हिन्दीके सुलेखक महा-महोपाध्याय पण्डित रामावतार शर्मा को पैदा करनेका सीभाग्य इसी जिलेको है। ‘पण्डित गयादत्त त्रिपाठी, पण्डित शिवशरण शर्मा, ‘सूर्योदय’ सम्पादक पण्डित विन्ध्येश्वरी प्रसाद शास्त्री, पण्डित गोपालप्रसाद शास्त्री आदि कितने ही उच्च-कोटिके संस्कृतज्ञ विद्वान्, वक्ता और लेखक इस जिलेमें वर्तमान हैं। हिन्दी-लेखकोमें बाबू राजवल्लभ सहाय, बाबू बानोदर सहाय सिंह ‘कविकर्कर’, बाबू पारसनाथ सिंह बी० ए०, एल०-एल० बी०, पण्डित जीवानन्द शर्मा ‘कान्यतीर्थ’ (‘श्रीकमला’ और ‘प्रजाबंधु’-के भूतपूर्व सम्पादक), गोरबामी भैरव गिरि, बाबू विश्वनाथ सहाय (‘महा-वीर’-सम्पादक) आदि भी यहीके हैं। पटनाके अंगरेजी दैनिक ‘सर्वलाइट’-के सम्पादक बाबू मुरलीमनोहरप्रसाद वर्मा भी इसी जिलेके हैं।

बिहारमें सबसे ज्यादा शिक्षाका प्रचार इसी जिलेमें है। यहाँ कहीं भी एक मोलसे दूरपर स्कूल नहीं है। इस जिलेमें २० के करीब हाईस्कूल

‘स्वनामधन्य विद्या-प्रेमी स्वर्गाय सुधावरत छाँ भी इसी जिलेके निवासी थे, जिनकी जयप्रसिद्ध ओरिएण्टल लाइब्रेरी पटनामें मौजूद है।

—लेखक

और ३५ के परीज मिडल इ० स्कूल हैं। इस जिलेमें प्रायः १० वर्षोंमें मिडिल तथा हिन्दी-शिक्षा निशुल्क है। जिला-बोर्डोंमें मुबारके साथ ही, सीमागमन, इन जिलेकी स्वर्गीय महात्मा मजहरलहक साहब-जैसा चेरमैन मिला। उन्होंने अपना सारा समय जिलेमें शिक्षा प्रचार करनेमें लगा दिया था। उसी समय स्वर्गीय बाबू राधिकाप्रसादजी इस जिलेके स्कूलोंके डिप्टी-इन्स्पेक्टर थे। इस मुन्दर जोड़ीके मिल जानेसे इन जिलेने पिछले १० वर्षोंमें शिक्षामें बड़ी उन्नति की। लोगोंमें अंग्रेजी मिडिल स्कूल और हाईस्कूल खोलनेकी तो होड़-भी लग गई। इतनी माध्यमिक शिक्षा-भूम्याओंके खोलनेका उत्साह बिहारके और किसी जिलेमें देखा नहीं जाता। स्कूल खुलने नहीं पाना कि, विद्यार्थी भर जाते हैं।

जन-नायक

स्वर्गीय महात्मा मजहरलहक साहब, बाबू रामेन्द्रप्रसाद और बाबू मजकिशोरप्रसाद-जैसे नेताओंकी जन्मभूमि भी यही जिला है। यहाँ ऐसे जन-नायकोंकी काफी संख्या है, जो दूसरे जिलोंमें जाकर आसानीसे सर्व-मान्य नेता बन सकते हैं।

मल्ल (पहलवान)

प्रिसर्जनने भोजपुरी बोलीको बहादुरोंकी बोली बतलाया है, लेकिन 'सारन' केवल भोजपुरी बोली ही नहीं बोली जाती, बल्कि यहाँके निवासी बड़े सबल-शरीर भी होते हैं। प्राचीन मल्ल देशके सम्बन्धसे ही शायद पहलवानोंको 'मल्ल' कहते हैं। यहाँके लोग बिहारके और बिलोरी अपेक्षा अधिक मजबूत और मोटे-ताजे होते हैं। यद्यपि कुश्तीका पहले जैसा शौक अब लोगोंमें नहीं देखा जाता, तो भी यहाँकी भूमि कभी-कभी बड़े बड़े पहलवानोंको पैदा कर देती है। भारत-प्रसिद्ध पहलवान स्वर्गीय बाबू सुचिन

सिंह यहीके थे। आज भी, अन्य कई पहलवानोंके अनिश्चित, मायू वशीसिंह नानक घड़े ही प्रसिद्ध पहलवान इन्हीं जिलेके हैं।

घाहर और कस्बे

“छपरा”—अंगरेजोंके आने से पहले ‘छपरा’का उतना महत्त्व न था, लेकिन कम्पनीके आनेके साथ ही यहाँकी श्रीवृद्धि हुई। अंगरेजों और दूसरी यूरोपीय जातियोंने यहाँ अपनी बोटियाँ खोलीं। गंगा और घाघराके पास होनेके कारण यहाँ मालसे भरी नावों के आने-जानेकी आसानी भी थी। पीछे अनेक व्यवसायी आकर बसने लगे। सारन-जिलेका मुख्य केन्द्र-नगर हो जानेपर तो इसके लिये और भी तरकीबोंका रास्ता खुल गया। आज-कल इस शहरकी आबादी आधे लाखके करीब है। यहाँ सरकारी कचहरियोंके अनिश्चित चार हाईस्कूल, आदमी और जानवरोंके अस्पताल हैं। यहाँसे एक रेल-मय ‘सोनपुर’ होता हुआ कटिहारकी ओर गया है, दूसरा माँझी होकर बनारसकी ओर, तीसरा सिवान होकर गोरखपुरकी ओर, चौथा मसरख, गौपालगंज और थावे होता हुआ सिवानमें आ मिला है। ‘पटना’ जानेके लिये ‘सोनपुर’से पहलेजा घाट जाना पड़ता है। इसी प्रकार दुरौंघासे एक लाइन महाराजगंजकी ओर थावेसे एक लाइन कप्तान-गंज और गोरखपुरकी गई है। यद्यपि यह नगर सारन जिलेके बीचमें न हाकर एक किनारेपर है, तो भी यहाँ चारों ओरकी रेलोंका मिलान होता है। भोजपुरी-भाषा भाषी प्रदेशके तो यह केन्द्र में अवस्थित है, इसीलिये यहाँका भोजपुरीभाषा टकताली होना स्वाभाविक है।

“रिविलगंज”—पहले यहाँ व्यापारकी एक मण्डी थी। गंगा और सरयूका यही संगम होता था। निन्तु आज-कल रेलके हो जानेसे इसका वह महत्त्व जाता रहा। यद्यपि यहाँ म्युनिसिपैलिटी है, तो भी कस्बेकी अवस्था दिन-पर-दिन गिरती ही जाती है।

“सिवान”—सारन जिलेके एक सर्वाधिक जनका यह सदर है। यहाँ मिट्टी और बाँसके बरतन बहुत मशहूर हैं। इसका दूसरा नाम ‘अलीगज’ भी है। यहाँ इसके दो और रुई धुननेका एक कारखाना है। उद्योग-धन्येकी वृद्धि की ओर भी गुंजाइश है। यहाँ दो हाईस्कूल भी हैं।

“हयुआ”—यह इस जिलेके सबसे बड़े जमीन्दार महाराजा-बहादुर हयुआकी राजधानी है। यहाँ भी राजकी तरफसे एक हाईस्कूल है। इधर बहुत थोड़े राजकी तरफसे किसी भी सार्वजनिक कामके लिये कोई उद्योग नहीं हुआ है और न कच्चे ही की उन्नतिके लिये कुछ किया गया है।

(१६)

सहोर और विक्रमशिला

आधुनिक कालमें दारज्जन्द्रदास सर्वप्रथम भारतीय हैं, जिन्होंने भोट और भोटिया साहित्यकी खोजमें सर्वप्रथम प्रयत्न किया। उन्होंने भोटमें प्रथम भारतीय प्रचारक 'तत्त्वसंग्रह' का, महान् दार्शनिक, नालन्दाके आचार्य शान्तरक्षित (अष्टम शताब्दी)की बंगाली लिखा। उन्हीका अनुकरण करते हुए डाक्टर बिनमतोष भट्टाचार्यने तत्त्वसंग्रहकी^१ भूमिकामें सहोरको ढाका जिलेके बिपमपुर परगनेका सामर ग्राम निश्चय कर डाला, भट्टाचार्य महाशयके इस निश्चयके लिये उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उन्होंने भोटिया ग्रामको देखा नहीं। किन्तु आश्चर्य तो यह है कि अनेक दृढ़ तथा स्पष्ट प्रमाणोंके होते, स्वर्गीय श्री दारज्जन्द्र दास तथा महामहोपाध्याय सतीशचन्द्र विद्याभूषण इस निश्चय पर कैसे पहुँचे। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उनके सामने वे सारे प्रमाण बाले ग्रथ नहीं थे, अथवा उन्होंने भी कितने ही बंगाली विद्वानोंकी भाँति, भारतके सभी मस्तिष्कको बंगाली बनानेकी धुनमें ऐसा किया।

जिस स्थान सहोर तथा 'भगल' (मगल)के कारण यह गलती हुई है, वह आचार्य शान्तरक्षितके अतिरिक्त विक्रमशिलाके आचार्य दीपकर श्री-ज्ञानवी भी जन्म-भूमि थी। इस स्थानके विषयमें भोटिया ग्रंथाति यहाँ कुछ उद्धरण देना चाहता हूँ।

ल्लासागे पास ही छुन्-जे-जिङ्ग-गुम्बा-विहार है। इसके छापाखाना के (३) नामक पोयीके पृष्ठ १५२-९२ में दीपवर श्रीज्ञानकी जीवनी है। उसमें लिखा है—

(५०१५२) "संस्कृत भाषा में दीपवर श्रीज्ञान भोटकी भाषामें द्वा-मद्-मे-म्जद्-ये-शेत्। अन्य नाम जो-बो (मट्टारक) तथा अतिश है।" "जन्म देश है, (१). भारतकी पूर्व दिशा में सहोर। वहाँ (२) भगल नाम का बड़ा पुर (नगर) है।" "जिसके अन्दर राजप्रासाद काचन-ध्वज (गुसेद्-ग्यि-म्यल-म्छन्)" "था।" "पिता थे राजा कल्याण श्री (द्गे-वई-दपल्)" "। माता थी प्रभावती (दपल्-ओ-ओद्-जै-चन्)" "। दोनों को (एक) पुत्र जल-पुष्प-अश्व-वर्ष (छु-फो-सं-लो= मन्मथ सेवत्सर १०३९ विक्रमाब्द, ९८२ सन् ई०) में हुआ।" " (पृष्ठ १५३) " "उस प्रासाद (काचन ध्वज) के (३) नातिदूर (मि-रिङ्ग-ब-दिग्-ब) विक्रमल पुरि (? विक्रमशिला) नामक विहार (गुचुग्-गु-शङ्क) है।" "। पाँचसी रथोंको ले परिवारित राजा --- उस विहार में गये।" " (५०१५५) " उस प्रासादके नातिदूर एक आवास में जिनारि " "रहते हैं, सुना।" "।"

ल्लासा और भोटका सबसे बड़ा विहार डे-पुङ्ग (ज्जस्-स्यु छन्) है। जिसमें आठ हजारसे अधिक भिक्षु वास करते हैं। पाँचवें दलाई लामा यलो द्वा-जङ्ग-न्ये-म्छो (सुमति सागर १६१८-८४ ई०) यहीं के एक गृहस्थ थे, जिनको भगोलो ने भोट देश सारा जीतकर, गुरु दक्षिणा में दिया। और उन्हींके उत्तराधिकारी और अवतार वर्तमान सेरहवें दलाई लामा पुब्-वस्तन्-ग्ये-म्छो (मुनि घासन सागर) हैं। इस विहारके छापाखानेके (जो नामक पोयी में 'गुरु गुण घर्मावर। (ब्ज्-मद्-योन्-तम् छोस् क्यि-ज्युङ्ग-गुनस्) नाम वाला दीपवरका जीवन चरित है। इसमें लिखा है—

(५०१) "भारत पूर्व दिशा सहोर देशोत्तममें, भगल नामक पुर है। इसके स्वामी घर्मेराज कल्याण श्री । प्रासाद काचन ध्वज। मनुष्य-

के घर एक रात्रि***। धर्मराजकी रानी श्री प्रभावती*** (६) उस प्रासादके उत्तर दिशामें विभ्रमल पुरी (=विभ्रमशिला) है। उस विहार में जाकर पूजा करनेको माता पिता*** पांच सौ रय्याके साथ***।”

पीछे पढ़ने तथा भिक्षु बननेके लिए नालन्दा^१ जानेपर (१००२ ई०?) द्वीपकरने नालन्दाके राजा (विग्रहपाल द्वितीय ?) को कहा था— (पृ० ७) “*** में पूर्व दिशा सहोर देशसे आया हूँ। काचनध्यज प्रासाद से आया हूँ।*** नालन्दाके राजाने कहा—तुम पूर्व दिशा सहोर राजाके कुमार हो।*** (७) तुमने^२ विक्रम पुरमेंही अनन्त देववदन सदृश रत्न-प्रासाद में भिक्षु बननेको मनमें नहीं किया***।*** (पृ० ९) “में भगलके राजाका पुत्र हूँ। काचनध्यज भगलसे आया हूँ। नालन्दा विहार आया।***।”

इसी (ज) पोथीके चौथे अंश “जो-बो-वपल-त्वन-मर्-मे-मृज्ज-ये-शेस्-विय-नंम्-यर्-य्यस्-व” (भट्टारक द्वीपकर श्री ज्ञानकी बृहत् जीवनी) में आता है।

(पृ० २१) “(८) श्री वज्रासन (बुद्ध गया) की पूर्व दिशामें भगल महादेश है। उस भगल देशमें बड़ा नगर है भिन्नपुरी***। (९) इस (देश) का नामान्तर सहोर है। जिसके भीतर (१०) भिन्नमपुरी नामक नगर है।*** फिर लिखा है (पृ० २२) “*** पूर्व दिशा देशोत्तम सहोर है। वहाँ भिन्नमलपुरी महानगर है....।”

^१ नालन्दा (बङ्गाँव) से बिहार धारीक ६ हो मील पर है, जो कि पाल-वंशियों की राजधानी थी।

^२ भोटिया में है—एयोदं विय कं वि कं मं नि दं पुरं न। एकोनं चोगं कों अउंद ल्हं यि गशत्यं यसं अदं। खंतुं म्पुडं वं जसमं गियसं नि हयवं वशुमस।—

परते थे।..... (पृष्ठ १५६) विजयशिलामें छे. द्वार-पडित थे। पूर्व दिशाके द्वारपाल (पडित) रत्नाकरशान्ति (शातिपा).... व्याकरण और न्यायमें....। दक्षिण दिशामें वागीश्वर कीर्ति व्याकरण, न्याय, काव्यमें....। पश्चिम दिशामें प्रज्ञाकर मति....। उत्तर दिशामें भट्टारक 'नरोत्पल' महायान और तन्त्रमें। मध्यमें.... दो (पडित) रत्न वज्र तथा ज्ञानमित्र; वाश्मीरिक ज्ञानमित्र नहीं।"

ल्लासाके कुर्नु-य्दे-ग्लिङ्ग विहारके छापाखानेके 'सूदेन्-तेर्-सूछोन्-पो नाम्प' पोथी के 'च' भागमें दीपकर श्री ज्ञानकी एक छोटी-सी जीवनी है, जिसमें लिखा है—

(पृष्ठ १) "१—भारतीय सहोर रहते हैं, भोटिया सहोर..... बड़ा देश.....।"

इन उद्धरणोंसे हमें निम्न बातें मालूम होती हैं—

१ सहोर भारतीयोंका सहोर है (१४) जो भारतमें पूर्व दिशामें था (१) (४)।

२. इसका दूसरा नाम भगल या भगल था (९)।

३. इसकी राजधानी विक्रमपुरी थी (१०)। जो भगल या भगलपुर के नामसे भी पुकारी जाती थी (२), (५)।

४ राजधानी (भगलपुर या विक्रमपुरी) या राजप्रासादसे थोड़ी दूर पर (३), उत्तर तरफ (६) विक्रमपुरी (=विक्रमशिला) विहार था।

५. यह विजयशिला दीपकरके जन्म-स्थानका विहार था (१३)।

६ विक्रमशिला गंगा तटपर (११) एक पहाड़ीके ऊपर (१२) थी।

भागलपुर भोटिया भगलपुर है। आज भी जिस परगनेमें भागलपुर शहर अवस्थित है, उसे सवोर कहते हैं। सवोर=सभोर=सहोर एक ही शब्दके भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। विक्रमशिलाके लिये सुल्तानगञ्ज सबसे अनुकूल स्थान जँचता है। यह भागलपुरसे उत्तर है। यहाँ से पीतलकी एक गुप्तवालीन विशाल मूर्ति मिली है। मुरली और अजगैबी-

नायकी दोनों पहाड़ियाँ वस्तुतः शिला ही हैं। इनपर गुप्ताधरमें गुदे लेख इन्का गुप्त सम्राट् विजयनने सवध जोळ सवधे हैं। वस्तुतः देवपाल (८०९-४९ ई०)के विहार बनवानेमें पूर्व भी स्थान शिला और विजयनने मरघसे विजयमशिलाके नामसे प्रसिद्ध रहा होगा। यह सव घातें मुत्तानगजके विजयमशिला होनेके पक्षमें हैं। किन्तु सबसे बड़ी दिक्कत यह है, कि यही इमारतोंकी नीयें, मूर्तियाँ, तथा ध्वस उतने विस्तृत नहीं है, जितने कि विजयमशिलाके होने चाहिये। दगवीसे बारहवीं शताब्दी तक विजयमशिला नालन्दाका समपक्ष विहार था। पालवक्षका राजगुरु इस विहारका प्रधान होता था। ऐसे विहारके लिये मुत्तानगजमें प्राप्त सामग्री उपर्याप्त है। बोनगजके पास पाथरघट्टा स्थानको विजयमशिला होनेमें और भी आपत्ति है। वहाँ प्राचीन बौद्ध-चिन्होंका एक तरहसे बिल्कुल अभाव है, और बौद्धोंकी अपेक्षा ब्राह्मणचिन्ह अधिक मिलते हैं। पाथर-घट्टासे दो-तीन मीलपर अवस्थित बावन-विगहा (?) के ध्वसावशेष अधिक विस्तृत हैं। वहाँ बितने ही स्तूपोंके ध्वस भी दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि वहाँ शिला नहीं है, तो भी उसके पास छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। गंगा भी विसी समय यहाँ तक बहती थी। यद्यपि ध्वसोंके ऊपर अब मूर्तियाँ नहीं दीख पड़ती, किन्तु उनके लिये अब हम उतनी आशा भी नहीं कर सकते, जब कि हम जानते हैं कि एक शताब्दीस अधिक तक यह स्थान निलहे साहबोंके कार्यक्षेत्रमें रहा है, और यहाँकी मूर्तियाँ बराबर स्थानान्तरित होती रही हैं। विजयमशिलाकी खुदाईमें भी नालन्दाकी भाँति ढेरकी ढेर नामांकित मिट्टीकी मुहरें मिलेंगी, और वह निश्चय ही धरतीके भीतर सुरक्षित होगी।

विजयमशिलाकी खोजके लिये मुगेरने राजमहल तककी गंगाके दक्षिणी तटपर अवस्थित सभी पहाड़ी भूमि—सबौर पर्यन्तकी भूमिको विशेषकर—की छानबीन करनी चाहिये।

(१७)

भारतीय जीवनमें बुद्धिवाद

आवश्यकता होनेपर ही कोअी चीज होती है, यह अेक माना हुआ सिद्धान्त है । मानसिक प्रवृत्तियोंको यदि हम देखें तो हम मनुष्यको दो वर्गोंमें बाँट सकते हैं। अेक वह जो बुद्धिप्रधान है, जो किसी भी बातको तब तक माग लेनेके लिये तैयार नहीं, जब तक कि अुसकी बुद्धिको सतुष्ट न कर दिया जाय । दूसरे श्रद्धाप्रधान, जिसे बुद्धिकी अुतनी परवाह नहीं होती, किसी चीजको अैसे रूपमें अुसके सागने खा जाय जो अुसके हृदयको अपनी ओर आकर्षित करे, करुणा-द्वारा, प्रेम-द्वारा या अैसे किन्हीं और भावासे, तो वह अुसे मान लेता है। हो सकता है कि किसी व्यक्तिमें अिन दोनों भावोंका सम्मिश्रण काफी हो, लेकिन यदि व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक रूटियोंमें बद्ध न हो, तो हम अुसे अिन दोनोंमेंसे किसी अेक वर्गमें आसानीसे रख सकते हैं। हमारा समाज अैसा है—वर्तमानमें ही नहीं, पहिलेसे चला आ रहा है—कि किसी बातको जैसा हम सोचते-समझते हैं, अुसे अुसी रूपमें प्रकट करनेका अधिकार हमें बिलकुल पोल्ला है। साधारण और असाधारण व्यक्तिमें यही फर्क है कि जहाँ साधारण व्यक्ति रूटियोंको हर हालतमें माननेके लिये तैयार है, वहाँ असाधारण व्यक्ति अिसमें कुछ स्वतन्त्रता दिखलाता है।

व्यक्तियोंसे ही मिलकर समाज बनता है, लेकिन अिसका मतलब यह नहीं कि हम सारे समाजको व्यक्तियोंके बहुमतपर बुद्धिप्रधान या श्रद्धाप्रधान कह सकते हैं। समाजके बारेमें अैसे किसी निर्णयपर पहुँचनेके

लिजे हमें समाजके विचारोंके नेताओंकी ओर देखना पड़ेगा। नेताजिस मनलव सिर्फ राजनीतिक नेताओंमें नहीं है। जिसमें कला, उद्योग, विज्ञान, दर्शन सभी क्षेत्रोंके नेताओंको लेना पड़ेगा। वल्कि ललित-कलाओंके नेताओंकी ओर दृष्टि डालनेपर हम बहुत सुगमताके साथ समाजके विचार-प्राधान्यको देख सकते हैं। चित्रकला, संगीत और कविता, वस्तुतः जिस विषयके पक्के नाप हैं। जिन भारतीय ललित-कलाओंके पिछले तीन हजार वर्षोंके इतिहास और धुनकी देनको यदि हम अच्छी तरहसे देखें, तो हमें मालूम होता है कि, पहिली सात शताब्दियोंमें भारत बुद्धिप्रधान रहा। बी० पू० दूसरी शताब्दीमें लेकर बी० दूसरी शताब्दी तक मिश्रित रहा और उसके बादसे आज तक श्रद्धाप्रधान।

आजिये, जिसे हम पहिले मूर्तिकलाके क्षेत्रमें देखें। बी० पू० पांचवीं शताब्दीमें पहिलेके कमसे कम हजार-डेढ़-हजार वर्ष पहिलेकी मूर्तियोंके नमूने हमारे पास नहीं हैं। यदि हैं भी तो उनके कालके विषयमें निश्चिन्-रूपसे हम कुछ नहीं कह सकते। बी० पू० तीसरी शताब्दीकी कितनी ही पत्थरकी मूर्तियाँ अशोकके स्तम्भा तथा कितने ही स्तूपोंके कठघरोंमें मिलती हैं। जिस कालसे दो-तीन सौ वर्ष पहिलेकी कितनी ही मिट्टीकी मूर्तियाँ या खिलौने कौशाम्बी (कोसम, जिला अलाहाबाद) भीटा (जि० अलाहाबाद) आदि स्थानोंमें मिली हैं। जुहें देखनेमें मालूम होता है कि, उस समयका कलाकार वस्तुको जिस पान्चमीनिक रूपमें देखता है, उसीको मिट्टी या पत्थरमें बनाना चाहता है। जिसका यह मनलव नहीं कि मनुष्यके मानसिक भावोंकी आ छाप उसके मुखमण्डलपर या बाह्य आकार पर पड़ती है, उसको वह बिल्कुल छाड़ जाना है। बात यह है कि, वह अपने परोक्ष ठोस भूमिपर रखना चाहता है। उसके लिजे भौतिक पदार्थ पहिली वास्तविकता है, जिसके आधारपर वह मानसिक जगत्की आभाको लाना चाहता है। यदि हम प्रथम कालकी मूर्तियाँ या खिलौनोंको नजर देखें,

तो मालूम होगा, कि अुस वक़्त मनुष्यकी बाह्यता बनानेमें 'ताल-मान'^१ अतना ही रक्ता गया था, जितना कि अंक वास्तविक मनुष्यमें होता है। पशुओंकी मूर्तियोंके बनानेमें भी यही स्याल देखा जाता है, जैसा कि सारनाथके अशोकस्तम्भके शिखर पर बुत्कीर्ण, सिंह, बैल, घोड़ा, हाथी की मूर्तियोंसे स्पष्ट होना है। अिस कालका अन्तिम समय बी० पू० दूसरी शताब्दीका आरम्भ वह समय है जब कि भारत राजनीतिक अुत्कर्षके मध्यान्हमें पहुँचा था। मौर्य-साम्राज्यकी सीमाओंक पहुँचनेका मौका कभी भी किसी भारतीय साम्राज्यको नहीं मिला। समुद्रगुप्तके समय (३४०—७५ बी०)में गुप्त-साम्राज्यका विस्तार बहुत हुआ था; किन्तु अुस समय भी अुसकी सीमा हिन्दुकुश तक पहुँचना कहाँ, दक्षिण-भारतमें भी उसका प्रवेश दूर तक नहीं हुआ था। कलाकी वास्तविकता मौर्य-कालमें चरम अुत्कर्षपर पहुँची थी। ससारमें जो कुछ अुत्कर्षगामी परिवर्तन होता है, वह वास्तविकताके आधारपर ही होता है, स्वप्नके आधारपर नहीं।

अिस प्रथम कालकी कविताओंको यदि हम देखें, तो यद्यपि अुनके नमूने अतनी अधिक सख्यामें नहीं मिलते, तो भी बौद्ध-सूत्रों, धम्मपदकी गाथाओंको देखनेसे मालूम पड़ता है कि, अुसमें वास्तविकताकी तरफ ही अधिक ध्यान दिया गया है। कौटिल्यके अर्थशास्त्रको देखनेसे तो साफ पता चल जाता है कि, हजारों प्रकारके मिथ्या-विश्वास, जिन्हें अिस बीसवीं शताब्दीमें भी ब्रह्मविद्या, योग और महात्माओंका चमत्कार कहकर सुशिक्षित लोग प्रचारित करना चाहते हैं, अुन्हे मौर्य-साम्राज्यका यह महान् राजनीतिक झूठा समझता है। अिसका यह मतलब नहीं कि लोग अुस समय अिन झूठी धारणाओंसे मुक्त थे। हाँ, विचार देनेवाली श्रेणी

^१ ठुड़ीसे लेकर कलाटके अन्त भागका सारे शरीरसे अनुपात।

लिजे हमें समाजके विचारोंके नेनाओंकी ओर देखना पड़ेगा। नेनाओंसे मनलव भिन्न राजनीतिक नेनाओंसे नहीं है। जिसमें कला, उद्योग, विज्ञान, दर्शन सभी क्षेत्रोंके नेनाओंको लेना पड़ेगा। यत्कि सन्नि-कलाओंके नेनाओंकी ओर दृष्टि डालनेपर हम बहुत सुगमनाके साथ समाजके विचार-प्राधान्यको देख सकते हैं। चित्रकला, भगीत और कविता, वस्तुन जिस विषयके पक्के नाप हैं। जिन भारतीय सन्नि-कलाओंके पिछड़े तीन हजार वर्षोंके इतिहास और अनुकी देनको यदि हम अच्छी तरहसे देखें, तो हमें मालूम होना है कि, पहिली सात शताब्दियोंमें भारत बुद्धिप्रधान रहा। बी० पू० दूसरी शताब्दीसे लेकर बी० दूसरी शताब्दी तक मिश्रित रहा और उसके बादसे आज तक श्रद्धाप्रधान।

आश्रय, जिसे हम पहिले मूर्तिकलाके क्षेत्रमें देखे। बी० पू० पाँचवीं शताब्दीसे पहिलेके कमसे कम हजार-डे-हजार वर्ष पहिलेकी मूर्तियोंके नमूने हमारे पास नहीं हैं। यदि हैं भी तो उनके कालके विषयमें निश्चित-रूपमें हम कुछ नहीं कह सकते। बी० पू० तीसरी शताब्दीकी कितनी ही पत्थरकी मूर्तियाँ अगोखके स्तम्भा तथा कितने ही स्तूपोंके कठमरामें मिलती हैं। जिस कालसे दो-तीन सौ वर्ष पहिलेकी कितनी ही मिट्टीकी मूर्तियाँ या बिलीने कौशाम्बी (कोसम, जिला जिलाहाबाद) भीटा (जि० अलाहाबाद) आदि स्थानोंमें मिली हैं। उन्हें देखनेसे मालूम होना है कि, कुछ समयका कलाकार वस्तुको जिस पाश्चिमीनिक रूपमें दखता है, कुनीको मिट्टी या पत्थरमें अतारना चाहता है। जिसका यह मनलव नहीं कि मनुष्यके मानसिक भावाकी जो छाप अमके मुखमण्डलपर या बाह्य आकार पर पड़ती है, अमको वह विस्तृत छोड़ जाता है। बात यह है कि, वह अपने पैरोंको ठास भूमिपर रखना चाहता है। उसके लिजे भौतिक पदार्थ पहिली वास्तविकता है, जिसके आधारपर वह मानसिक जगत्की आभाको राना चाहता है। यदि हम प्रथम कालकी मूर्तियाँ या जिगैनाको नापकर देखें,

अनुसार, हमारी सभी बातोंमें विवास होना जरूरी है। हाँ, अुसकी धारा वास्तविकताको लिजे होनी चाहिये। अेक और बात है। अुस समय संगीतके लिजे सुमधुर कठकी अनिवार्यता भी बतलाती है कि अुसमें अुतनी कृत्रिमता नहीं थी। आजकल वितने ही बड़े बड़े अुस्ताद अपना गुण दिखलानेके लिजे बैठ जाते हैं। गाना तो अैसा होता है कि आस-पास किसी पेड़पर शान्त बैठी चिलिया भी अुछ जाय; लेकिन लोगोंके बाह-बाह और तारीफके पुलका ठिकाना नहीं। यदि आप अुसमें शामिल नहीं होते तो आप अज्ञ और अनधिकारी है।

मैं जो यहाँ संगीतके बारेमें कह रहा हूँ, यही बात कविताके अूपर भी हवह लागू हो रही है। अुस प्राचीन कालमें और अुसके बाद भी बहुत समय तक संगीतसे नृत्यका अटूट सम्बन्ध रहा। किसी कलाकी वास्तविकता अिससे भी मालूम होती है कि, वह सार्वजनीन वितनी है। कलाकी कसौटी मनुष्यका हृदय है, कलाविदोका दिमाग अुसके लिजे पक्की कसौटी नहीं है। अिसीलिजे कला जब तक वास्तविक रहेगी, तब तक सार्वजनीन भी रहेगी। अिसका यह मतलब नहीं कि कलाको तत्कालीन सार्वजनिक मानसिक बिकााके साथ गठजोड़ा कर दिया जामे। कला और कला-प्रेमियोंका मानसिक विकास दोनों ही स्थायी वस्तु नहीं हैं—दोनों ही आगे बढ़ती रहेगी। मतलब सिर्फ सामजस्य और अुपयोगितासे है। गुप्त-काल और अुसके बादकी नृत्यकलाके ज्ञानके लिजे हमारे पास साधन है, लेकिन अुस प्राचीन कालकी नृत्यकलाका हमारे पास न साकार चित्र है, न शब्द-चित्र, तो भी अुसके अच्छे-बुरेका फंसला विशेषज्ञोंके हाथमें न पा, यह तो मालूम है। अिसीसे वह भी दूसरी ललित कलाओंके समान ही वास्तविक थी।

कविता और साहित्यके बारेमें भी वही बात समझनी चाहिये जो अन्य ललित कलाओंके बारेमें अभी नहीं गयी है। अुस समयका साहित्य-दर्पण.

अभिसे बहुत हृद तक मुक्त थी, यह जरूर मानना पड़ेगा। आजकी दूरपकी शक्तिशाली ही ले लीजिये। अंगलैण्डमें भी जन्मपत्नी, हस्तरेखा, तारीज जैसी चीजोंका बेसा ही जोर है, जैसा हमारे यहाँ; लेकिन फर्क यह है कि हमारे यहाँके शानरू—जिनके हाथमें जब भी शासनका थोड़ा-बहुत अधिकार रह गया है—अपने राष्ट्रीय महत्त्वके काममें भी शुभ मुद्रत आदिवा स्पाल लाये बिना नहीं रहते। लेकिन अंगलैण्डका कोशी राजनीतिज्ञ किसी अंगे भाषण देनेके लिये—जिसके ऊपर देशके मागका बारा-भारा होनेवाला है—असौ शुभ सायत नहीं पूछेगा। अंगलैण्डने हजारों लब्धाशियाँ लट्ठी, जितना बड़ा साम्राज्य कायम किया, लेकिन उसे कभी किसी 'जोतिसी'की जरूरत नहीं पड़ी।

प्रथम कालके चित्रकलाके नमूने हमारे सामने नहीं हैं। लेकिन उस कालकी मूर्तियाँसे हम उसके बारेमें अनुमान कर सकते हैं। उस समय भी रेखायें अवश्य मूर्तियोंकी भाँति ही दृढ़ और वास्तविक रही होंगी। चित्र और मूर्तिमें रगहीका तो भेद होता है। जब रेखायें उस समयकी वास्तविक थीं, तो रंग भी वास्तविक ही रहा होगा। इस प्रकार चित्रकलाके भी वास्तविक होनेका ही अनुमान होता है।

संगीत-विद्याकी सभी परिभाषाओं और विवेचनाओंके बारेमें तो नहीं कह सकता, लेकिन उस समयके वर्गोंने मालूम होता है कि, उसमें अननी वृत्तिमत्ता नहीं आयी थी। बीणा थी। उसके तारोंके मिलानेका भी वर्णन आता है। लेकिन छँ राग और बुनमें प्रत्येककी पाँच-पाँच छँ छँ पटरानियोंका वहाँ पता नहीं। जिसका यह मतलब न समझ लें के, मैं २२ सौ वर्ष पहिलेकी बातोंकी तूठमूठ तारीफ करके आपनों पीछे ढींचना चाहता हूँ। अधिक-से-अधिक भेरे कहनेसे आप यही भाव निवाल सकते हैं कि उस समयभी प्रथम कालकी भाँति ही वास्तविकता थी। अनुभवकी भाषाके अनुसार, मानव-जगत्के वैयक्तिक और सामाजिक विकासके

छठवीं शताब्दी तब तक भी हमारा अगूठा धरतीपर रह जाना है। लेकिन उसके बाद तो हम आनाशचारी हो जाते हैं। हमारे पैर जमीनपर पड़ने ही नहीं—वास्तविकतासे हम अपना नाता तोड़ लेते हैं। हाँ, उसी हद तक जिस हद तक उसका तोड़ना सम्भव है। आखिर हवा पीकर तो हम जी भी नहीं सकते।

सातवीं शताब्दीके बाद सभी क्षेत्रोंमें वास्तविकतापर भावुकताकी विजय होती है। बुद्धिको थढ़ाके सामने परास्त होना पड़ता है और उसके साथ साथ हमारी राष्ट्र-नीति भी पक्के मैदानमें पल जाती है। समयके बीतनेके साथ साथ हम जिस भावुकतामें आगे-आगे बढ़ते जाते हैं। आजका यह वैज्ञानिक युग यद्यपि प्रेरित करता है कि हम स्वयंजगत्को छोड़ें और वास्तविक जगत्में आवें, लेकिन शताब्दियोंके दुष्प्रभावने हमारे मनपर जितना काबू कर रखा है कि, यदि हम अंक कदम आगे बढ़ते हैं तो, तीन कदम पीछे खींच लिये जाते हैं। कोजी कहता है—‘अरे यही तो भारतीयता है, यही तो भारतीय राष्ट्रकी आत्मा है। हमारा भारत हमेशा संतुष्ट शिव सुन्दरका पुजारी रहा।’ कोजी कहता है—‘यह भारतकी प्रकृतिके ही विलंकुल प्रतिकूल है। हमारे हवा-पानीमें, हमारी मिट्टीमें, हमारे खमीरमें आध्यात्मिकता कूटकूटकर भरी है। देखते नहीं, जिस गये-गुजरे जमानेमें भी हम रामकृष्ण और रामतीर्थको पैदा करते हैं। थियोसफी और सखी-समाजका स्वागत करते हैं। कोजी हजार कोशिश क्यों न कर ले, भारत भारत ही रहेगा।’ ऐसा होनेपर तो, भारतके पैरोका जमीनपर जमना असम्भव है।

यदि हमारा यही दृढ़ विश्वास है तो हमारा भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। हमारे बुद्धारका अंक मान अपाय है—बुद्धिवाद, वास्तविकताको मज़बूती से पकड़ना। जिसके रास्तेमें चाहे जो भी बाधक हो, उससे हमें लोहा लेना होगा। अगर हमारे खमीर में भावुकता ही बढ़ी होती तो, भारत बौद्ध और

धारण. मनुष्यका हृदय था। अुसके लिअे वसोटीका अधिकार, अुन मागोको नही दिया गया था जो वास्तविक कविनाकी अेक पक्ति भी न खसके किन्तु, अलवार और अलवारिणियो तथा रस और ध्वनियोकी सा, पर शाखा पैदा करनेमें अेक-दूसरेके बान बाटे।

सधिकाल (२०० औ० पू० से ३०० औ०)में पैरको ठोस पृथ्वीपर नाअे रखनेकी कोशिश की गयी, लेकिन वह धीरे-धीरे जमीन छोळने गा, यदि पजेकी तरफसे नही तो अेळीकी तरफने तो जरूर। अंसा होनेपर पीछेके विकार वभी सम्भव न थे। गुप्तकालमें भावुकताकी गनता होती है, लेकिन तब भी वास्तविकताको छोळनेमें कलाकारको ह लगता है। कम्हा, मोठा, और छातीको बनावट गुप्तकालकी अपनी शेपता है। अिन तीनों अङ्गोमे सौन्दर्यके साथ पूर्ण मानामें बल भरने-कोशिश की जाती है। आप अुदय गिरि-गुफा (भिलसा)के बराहको खअे या छोटी-मोटी किसी भी अुस कालकी मूर्तिको, यह बात स्पष्ट हो यगी। लेकिन साथ ही नजाकत भी शुरू होती मालूम होगी, जो पीछे रुकर ललित-कलाके लिअे अेक मान आदर्श बन जाती है। अुस कालकी तियोकी भांति ही यह बात अजन्ताके तत्कालीन चित्रोंमें भी देखी जाती। अिन विशेषताओंको कालिदासकी कविताअें भी अुसी मानामें प्रबट रती है।

यहाँ अेक बातपर और भी ध्यान दिलाना है। यदि हम गुप्त-कालके हेलेके अपने भोजनको लें, तो मालूम होगा कि अुसमें पट् रस तो जरूर हा होगा, किन्तु अभी तक अुसे सोल्ह प्रकार और वत्तीस व्यजनोका रूप हा दिया गया था। अितने मसालोका तो अेक तरहसे अुस समय अभाव। पान खाना तो लोग जानते ही न थे। छाँक-वधार भी अितनी मात्रा रु नही पहुँचा था। अिससे हमें यह भी मालूम हो जाता है कि, मनुष्यकी तिति जिस किसी ओर होती है, वह अुसके जीवनके सभी अगामें होती है।

छठवीं शताब्दी तक तब भी हमारा अगूठा धरतीपर रह जाता है। लेकिन उसके बाद तो हम आकाशचारी हो जाते हैं। हमारे पैर जमीनपर पड़ते ही नहीं—वास्तविकतासे हम अपना नाता तोड़ लेते हैं। हाँ, उसी हद तक जिस हद तक उसका तोड़ना सम्भव है। आखिर हवा पीकर तो हम जी भी नहीं सकते।

सातवीं शताब्दीके बाद सभी क्षेत्रोंमें वास्तविकतापर भावुकताकी विजय होती है। बुद्धिको श्रद्धाके सामने परास्त होना पड़ता है और उसके साथ साथ हमारी राष्ट्र-नौका भी पक्के भँवरमें गड़ जाती है। समयके बीतनेके साथ साथ हम जिस भावुकतामें आगे-आगे बढ़ते जाते हैं। आजका यह वैज्ञानिक युग यद्यपि प्रेरित करता है कि हम स्वप्नजगत्को छोड़ें और वास्तविक जगत्में आवें, लेकिन शताब्दियोंके दुष्प्रभावने हमारे मनपर अतिना काबू कर रखा है कि, यदि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो, तीन कदम पीछे खींच लिये जाते हैं। कोभी कहता है—‘अरे यही तो भारतीयता है, यही तो भारतीय राष्ट्रकी आत्मा है। हमारा भारत हमेशा सत्य शिव सुन्दरका पुजारी रहा।’ कोभी कहता है—‘यह भारतकी प्रकृतिके ही बिल्कुल प्रतिकूल है। हमारे हवा-पानीमें, हमारी मिट्टीमें, हमारे खमीरमें आध्यात्मिकता बूटकूटकर भरी है। देखते नहीं, जिस गये-भुजरे जमानेमें भी हम रामकृष्ण और रामतीर्थको पैदा करते हैं। गियोसफी और सखी-समाजका स्वागत करते हैं। कोभी हजार कोशिश क्यों न कर ले, भारत भारत ही रहेगा।’ ऐसा होनेपर तो, भारतके पैरोंका जमीनपर जमना असम्भव है।

यदि हमारा यही दृढ़ विश्वास है तो हमारा नविष्य भी असा ही रहेगा। हमारे अद्भुत अथवा अजगुन उपाय हैं—बुद्धिवाद, वास्तविकताको मजबूती से पकड़ना। जिसके रास्तेमें चाहे जो भी बाधा हो, उससे हमें लोहा लेना होगा। अगर हमारे समीर में भावुकता ही बढ़ी होती तो, भारत मोड़ और

साधारण, मनुष्यका हृदय था। अुसके लिअे बमोटीका अधिकार, अुन दिमागोको नहीं दिया गया था जो वास्तविक कविताकी अेक पक्ति भी न लिख सकें किन्तु, अलकार और अलवारिनियो तथा रस और ध्वनियोकी शाखा, पर शाखा पैदा करनेमें अेक-दूसरेके कान बाँटें।

• अधिकाल (२०० औ० पू० से ३०० औ०) में पैरवी ठोस पृथ्वीपर जमाअे रखनेकी कोशिश की गयी; लेकिन वह धीरे-धीरे जमीन छोड़ने लगा, यदि पजैकी तरफसे नहीं तो अेल्लीकी तरफसे तो जरूर। अंसा न होनेपर पीछेके विचार कभी सम्भव न थे। गुप्तकालमें भावुकताकी प्रधानता होनी है, लेकिन तब भी वास्तविकताको छोड़नेमें कलाकारको मोह लगता है। कथा, मोड़ा, और छातीकी बनावट गुप्तकालकी अपनी विशेषता है। अिन तीनों अङ्गोंमें सौन्दर्यके साथ पूर्ण मात्रामें बल भरनेकी कोशिश की जाती है। आप अुदय-गिरि-गुफा (भिलसा)के बराहको देखिअे या छोटी-मोटी किसी भी अुस बालकी मूर्तिको, यह बात स्पष्ट हो जायगी। लेकिन साथ ही नजाकत भी शुरू होनी मालूम होगी; जो पीछे चलकर ललित-बलाके लिअे अेक मात्र आदर्श बन जाती है। अुस बालकी मूर्तियोकी भाँति ही यह बात अजन्ताके तत्कालीन चित्रोंमें भी देखी जाती है। अिन विशेषताओंको बालिदासकी कविताअें भी अुनी मात्रामें प्रकट करती है।

यहाँ अेक कानपर और भी ध्यान दिलाना है। यदि हम गुप्त-कालके पहिलेके अपने भोजनको लें, तो मालूम होगा कि अुसमें पट् रस तो जरूर रहा होगा, किन्तु अमी तब अुसे सोलह प्रकार और बत्तीस ध्यजनोका रूप नहीं दिया गया था। अितने मसालोंका तो अेक तरहसे अुग समय अभाव था। पान खाना तो लोग जानने ही न थे। छौं-बघार भी अितनी मात्रा तक नहीं पहुँचा था। अिससे हमें यह भी मालूम हो जाता है कि, मनुष्यकी प्रगति जिस रिमी ओर होनी है, वह अुसके जीवनके मनी अंगोंमें होती है।

(१८)

तिब्बतमें चित्रकला..

१—संक्षिप्त इतिहास

६३० आ० मे स्त्रोङ्-बृचन्-सृग्म्पो अपने पिताके राज्यका अधिकारी बना। ६४० आ० तक उसके साम्राज्यकी सीमा पश्चिममे गिलगितसे लेकर पूर्वमें चीनके भीतर तक, उत्तरमे गोबीकी मरुभूमिसे दक्षिणमें हिमालयकी तराई तक फैल गयी। ६४० आ०मे सम्राट्की नेपाली रानी छि-बुन्के साथ सर्वप्रथम बौद्धधर्म तिब्बतमें पहुँचा। बौद्ध-धर्म और चित्रकलाका घनिष्ठ संबंध है। भारतमें सर्वप्राचीन, तथा सर्वोत्तम अजंताके चित्र बौद्धोंकी ही कृतियाँ हैं। बौद्ध-चित्रकलाके नमूने सिंहल, स्याम, चीन, जापान आदि देशोंमें ही—जहाँ कि बौद्धधर्म सजीव है—नहीं प्राप्त होते, बल्कि अगुहे गोबीके रेगिस्तान और मध्य-आरान तकमें सरू धीरेल् स्टाभिन्ने सोज निवाला है। इस तरह बौद्ध-धर्मके साथ साथ चित्रकलाका भी तिब्बतमें प्रवेश स्वाभाविक ही है। नेपाल-राजकुमारी स्वयं अपने साथ अशोभ्य, मैत्रेय और ताराकी मूर्तियोंके साथ कितने ही स्थापत्य-शिल्पी तथा चित्रकार लायी थी। ६४१ आ०में सम्राट् स्त्रोङ्-बृचन्-सृग्म्पोकी दूसरी रानी चीन-राजन्या कोङ्-जो अक बौद्ध-प्रतिमाको लहासा लायी। यह प्रतिमा किसी समय भारतसे घूमते-फिरते चीन पहुँची थी। अतः पहले ही निश्चय कर लिया था, कि मैं अपनी प्रसिद्ध प्रतिमाके लिये राजधानीमें अक मन्दिर बनवाऊँगी, और लहासा पहुँचते ही अतः

र-मो-छेवा प्रसिद्ध मंदिर बनवाना शुरू किया। नेपाली राजाकी अस-
मयता देख सम्राट्ने स्वयं उसके लिये स्थासक मध्यमें जो-खड्का मंदिर
बनवाया। र-मो-छे और जो-खड्के बनानेमें यद्यपि अधिस्ततर नेपाली
(भारतीय) और चीनी शिल्पियोंकी सहायता ली गयी, किंतु उसी समय
भोटको भी स्थापत्य तथा चित्रकलाका ब-ख आरम्भ करना पड़ा।

सातवीं शताब्दीके मध्यमें उत्तरी भारतके सम्राट् हर्षवर्धनके
प्रशासकशासनमें गुप्तोंके समयसे चलती आयी, कला तथा विद्याकी प्रगति
बढ़ती ही जा रही थी। चित्रकलाके कुछ अंशोंके अवसादका समय डेढ़-दो
सौ वर्ष बादसे होता है। जिसके कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि नेपाल आजकी
तरह उस समय भी कला आदिके सबधमें भारतका अंग था। चीनमें भी उस
समय ह्वेन्-चाङ्के सरलक थाङ्ग-वप्रका राज्य था। यह काल चीनकी
चित्रकलाका सर्वांश समय माना जाता है। इस प्रकार भोट देशवासियोंको
भारत और चीनसे जैसे समय सबध जोड़नेका असवर मिला, जब कि अिन
दोनों देशोंमें कलाका सूर्य मध्याह्नमें पहुँचा हुआ था।

• स्थासक र-मो-छे और जो-खड्के मंदिरोंकी भीतोंमें यद्यपि उस
समय चीनी और भारतीय चित्रकारोंने सुंदर चित्र अंकित किये थे, किंतु
अब वह अपसम्भ नहीं है। निम्नतमें दीपनके कुर्लम होनेके कारण चूनेकी
पक्की दीवारोंके बनानका खान नहीं है। इसीलिये कुछ वर्षों बाद जरा
प्लस्तर निर्बल होकर टूटने फूटन लगता है, सब सारे प्लस्तरको असाबब
पत्थरकी बनी दीवारों पर दूसरा प्लस्तर बर नयी तरहसे चित्र बनाये जाते
हैं। अभी उस दिन (२७ मजी १९३४ ओ०को) हम स्थासक से-र
विश्वविद्यालय देखने गये। उसके समूह-ग्र-सङ्ग (महाविद्यालय)के
सम्मेलन-भवनकी दीवारोंका प्लस्तर असाबब जा रहा था। अब ओरसे
डेढ़-दो सौ वर्ष पुराने चित्र टुकड़-टुकड़ हो जमीन पर गिर रहे थे, और
दूमरी ओरसे नया प्लस्तर लगाया जा रहा था। यद्यपि जो-मङ्ग और

जल जानेसे वह चित्र पहलेके नहीं हैं। वैरोचनके बाद दूसरा प्रति चित्रकार तोन्-छोग्-छुद्र-मेद है। त्रिमये समयका ठीक ठीक पता नहीं है।

ग्रि-सोद्ध-ल्द-व्चन्के पीछे मग्नाट् रण्-य-चन् (८७७-६०१ बी०) बौद्ध-धर्मके अथ भक्त थे। उन्होंने बहुतसे मंदिर और मठ बनवाये, जिनमें कितने ही अब भी मौजूद हैं। मोट देशमें जो बिहार जितना ही अधिक वैभवशाली होता है, वहाँ प्राचीन निति चित्रोंकी रसा मुतनी ही बटि है, क्योंकि जरा भी दीवारोंको त्रिगुटने या चित्रोंको मजिन होने देना मरम्मत करके अक्सकी प्राचीनता टुण कर दी जाती है। किंतु, स्थागने दूरके स्थानोंमें वैभवहीन अपेक्षितप्राय कुछ अंशमें बिहार मित्र मचते हैं, जिनमें प्राचीन मूर्तियाँ और चित्र अपने प्राचीन रूपमें मिल सकते हैं। गुवद्ध प्रदेशमें ग्याची, ने स जैसे कुछ बिहारका अस्तित्व है भी।

• रण्-य-चन्के अनन्तर थोड़े समयके बाद दमयी राजाध्वीके अवधमें— ये-नोग्-डीद् (=आनयम) और रिन्-छेन्-य्गद्धगो (=रत्नमण्ड)के समयमें फिर बौद्ध-धर्मका अक्षय होने लगता है, और अगले साय मग्रे मंदिरों और अनेकों चित्रोंका प्रचार बढ़ा लगता है। रत्नमण्डके बादवाले लदारके अन्वी और मुम्-शके विहाराम अब भी अंग समयकी बगलें मुहर नमून मिलते हैं। दुर्भाग्य-वश कश्मीर-गररार और जनता दोनोंकी अज्ञानाने चित्रकारोंके यह मुहर बाँटार बाँटते ही समयमें नष्ट हो जायेवाले हैं। मूर्त-यद्ध (स्थापित ११४३ बी०) स्मारकी स्थापनाके कुछ भू-भटके नमूने म-यु, दे-दिद (बोम्-गुगान् १००३-१०६४ द्वारा स्थापित), सोग्-गद्धमें पात्र प्राप्त हैं। दे-दिदमें मौजूद कुछ चित्रकारों की शक्ति बोम्-गुगान्-गवा बनाया गया जाता है। अगले चित्रकी चित्र भाग्य का नैराश आगे कुछ है।

मार्गकी स्थापनाकी चित्रकार भी दुर्भाग्य की है। अगले कुछ चित्र चित्र इगुगो (११०८ बी०), मूर्त-यद्ध (११४३ बी०), रण्-य-चन्के

(११५३), ग्दन्-स-ग्थिल् (११५८ बी०), स्तग्-लुद् (११८०), ज्रि-गोद् (रिन्-बसाद् ज० ११४३ द्वारा स्थापित) के मठोंमें मिलेंगे।

तेरहवीं शताब्दीके चित्रोंके लिये विक्रमशिला महाविहारके अंतिम सपनायक शाक्यश्रीभद्र (११२७-१२२५ बी०) के मठमें दस वर्षके प्रवासके समय (१२००-६) के चार विहारों—(१) स्पोस्-खद्-छोगस्-य (ग्बद्), (२) ग्र-नद्-ग्य-ग्लिद्-छोगस्-ग (ल्हो-ख), (३) ग्र-पिय-छोद्-जुस्-छोगस्-य, (४) सेन्-ग्दोद्-चें-छोगस्-य—की ओर देखना होगा।

तेरहवीं चौदहवीं शताब्दीका एक बड़ा समूह स्पोस्-खद् (ग्याचीके पास) में है। स्पोस्-खद्का एक चित्रपट तो बिल्कुल भारतीय जान पड़ता है। अिन चित्रोंपर भारतीय चित्रकलाकी भारी छाप है। चौदहवीं शताब्दीके दो दर्जन सुंदर चित्रपट स-स्वय मठके, गु-रिम्-ल्ह-खद्में हैं।

पंद्रहवीं शताब्दीमें द्गे-लुग्स्-य या पीली टोपीवाले संप्रदायके कितने ही मठ स्थापित हुअे, जिनमें द्गऽल्दन (१४०५ बी०), ज्रस्-सुपुद् (१४१६ बी०), से-र, छब्-म्दो (१४३७ बी०), ब्र-शिस्-ल्हुन्-यो (१४४७ बी०) थोलेही समयमें बड़े बड़े विश्वविद्यालयोंके रूपमें परिणत होगअे। अिनमें भित्ति-चित्र और चित्रपट बहुत हैं। संभव है, अुस समयके कुछ चित्रपट अिनमें प्राप्त होजायें, किंतु भित्ति-चित्र प्रायः प्रत्येक शताब्दीमें नअे होते रहे हैं।

सोलहवीं शताब्दीके चित्रोंके लिये भी हमें अपर्युक्त द्गे-लुग्स्-य मठोंकी ओर विशेष रूपसे देरना होगा। जिसी शताब्दीमें स्मन्-यद्-यब्-सस् और ल्हो-ख प्रदेशके ज्योङ-ग्यस् स्थानमें अुत्पन्न अेक प्रसिद्ध चित्रकार भिक्षुणी छुद्-त्रिस् और चित्रकार चें-ग्दुद् हुअे थे।

स्मन्-यद्-यब्-सस्ने ल्हासाके जो-खडकी दीवारोंको चित्रित किया था। यद्यपि अुसके बनाअे चित्रोंपर पीछे कअी बार रंग चढ़ाया गया है, किंतु कहते हैं, रेखाअें पुरानी हैं। (ल्हो-ख)-छुद् त्रिस्के अंकित ६ चित्रपट

लहासावी ल्हो-ख-चमूने महलमें है। अिनपर चित्रबलावा बहुत अधिक प्रभाव चीनी है। रंग हल्के बितु बळे ही सवेनपूर्ण हैं। चॅ-गुदुङ्ग चित्रकारके लिसे ३५ चित्रपट क-ची-रुङ्गो मठमे पूर्वं दो दिनके रास्तेपर ब्रह्मपुत्रके दाहिने किनारे पर अवस्थित रोङ्ग-श्रगूं-गोंके मालिकके घरमें है।

लहासावा सुर्-खद्ग सामत-गुह बहुत पुराना है। कहते हैं, पहले किसी स्थान पर निम्ननके सम्राट् रहते थे। सुर्-खद्गके स्वामी मानसरोवर प्रदेशसे, शायद पाँचवें दलाओलामाके समयमें, आये थे। सुर्-खद्गकी वर्तमान स्वामिनी लुद आदि सम्राट् खोङ्ग-चून्-स्रगूं-गोंके बराकी हैं। यदि बीच बीचके राजविप्लवोंमें घर नष्ट न हुआ होता, तो यहाँ कितनी ही पुरानी वस्तुओं मिल सकती। अिनके यहाँ वज्रपाणि-मञ्जुघोष-अवलोकितेश्वरकी अेक सुंदर पीतल-मूर्ति है। मूर्ति भारतीय ढंगसे बनायी गयी है; और अुस परका लेख—“स्यद्-नु-ङ्गस्-य-स्तोन्... क्यिस्... वुशेद् स्” बतला रहा है कि अुमें सम्राट् रल्-य-चन् (८७७-९०१ बी०)के समकालीन स्यद्-यर्-ङ्गस्-वुस्तोन् लो-च-चने बनवाया था। पहले अिस बराके पास १६ भारतीय अर्हतों (स्यविरो)के चित्रपट थे; अिनमें आठ १९०८ बी०की लळाभीमें चीनियोंके हाथ लगे, और अुन्होंने लहासाके अेक दूसरे खानदानके हाथ अुन्हे बेच दिया। आठ अब भी सुर्-खद्गमें हैं। यद्यपि यह (ल्हो-ख)-छुङ्ग-त्रिस्के समकालीन नहीं है, तो भी अिनका काल सत्रहवीं शताब्दीसे पीछेका नहीं हो सकता। अिनमें भी छुङ्ग-त्रिस्की भाँति ही भूमिकी सजानेकी कोशिश नहीं की गयी है। नीचे हलके रंगमें नदी, पहाळ, फिर अत्यंत क्षीण रंगमें अतरिक्ष और सबसे ऊपर हल्के नीले रंगमें आसमान दिखलाया गया है। रंगोंका छाया-क्रम अितना बारीक है कि देखने ही बनता है। जहाँ छुङ्ग-त्रिस्के चित्रोंमें चीनी आँख-भुँह और प्राकृतिक सौंदर्यका अधिक प्रभाव है, वहाँ अिन चित्रोंमें भारतीय प्रभाव मिलता है। छुङ्ग-त्रिस्ने अपने चित्रोंमें सोनेका बहुत

बम उपयोग किया है और वस्त्रोंको भी अतने बेलबूटेसे सजानेकी कोशिश नहीं की है; वहाँ जिन चित्रोंमें अंनका उपयोग कुछ अधिक किया गया है। अतना होते हुए भी जिस बेनामवाले चित्रकारने भाव-चित्रण बली सुदरतासे किया है। भौं, नाक, केश और अंगुलियोंके अकनमें अंसकी तूलिवाने बहुत कोमलताका परिचय दिया है। छुड-ग्रिस्के चित्रोंकी भाँति कृत्रिमतासे सर्वथा न शून्य होनेपर भी जिन चित्रोंमें सजीव कोमल सौंदर्य काफी मात्रामें मिलता है। बुद्धके चित्रोंके लिये तो मालूम होता है, भारतहीमें सातवीं शताब्दीमें कोअी महाशाप लग गया, और तबसे वही भी बुद्धकी सुंदर मूर्ति या चित्र नहीं बन सका। यह बात छुड-ग्रिस् और जिस सुड-खट्टके अज्ञात चित्रकारके वारेमें भी ठीक घटती है।

सनहवीं शताब्दीमें भी तिब्बतमें अनेक चित्रकार हुए। इसी शताब्दी (१६४८ आ०)में पाँचवें दलाभीलामा सुमतिसागर (१६१७, ८२ आ०) सारे तिब्बतके महत्-राज हुए। जिन्होंने १६४५ आ०में ल्हासाका प्रसिद्ध पीतला-प्रासाद बनवाया। कुशल शासक, विद्याव्यसनी होनेके साथ ये बड़े कला-प्रेमी भी थे। छोस्-द्विग्र-थ्य-च्छो (= धर्मपातुसागर) और स्वे लिद्-ग्यड-सेल् उनके समयके प्रसिद्ध चित्रकार थे। धर्मपातुसागरने ल्हासाके जो-खड्गकी परित्रमाके कुछ भागको चित्रित किया था। जिन चित्रों पर भी पीछे कभी बार रंग चढ़ाया गया, किंतु पुरानी रेखाओं कायम रखी गयी है।

अठारहवीं शताब्दीमें भी अच्छे चित्रकार मौजूद थे। तिब्बत देशमें प्राचीन भारतकी भाँति प्रायः चित्रों पर चित्रकार अपने नाम अंकित नहीं करते थे और न लेखकोंको ही अंनकी स्मृति जीवित रखनेका ख्याल था, इसीलिये अंस समयके चित्रोंके होने पर भी अंनका नाम जानना बहुत कठिन है। इसी शताब्दीके पहले पादके बनाये वह तेरह चित्रपट हैं, जिन्हें लेखने अपनी पिछली यात्रामें ल्हासामें संग्रह किया था, और जो अब पटना-म्यूजियममें हैं।

अुग्रीसवी सताब्दीके पूर्वार्द्धमें ऽरस्-स्पुद्रत्सु विहारके क्लु-ज्रुम्-गे-शे चित्रकारका नाम बहुत प्रसिद्ध है। यह ग्यारहवें दलाजीलामा म्खस्-गुब्-ग्यं-म्योके दरबारमें था। बारहवें दलाजीलामा छिन्-लस्-ग्यं-म्यो (मृ० १८७५ बी०) के समय ल-मो-न्दुन्-ग्गऽ प्रसिद्ध चित्रकार था। जिसके बनाये तीस चित्रपट ल्हासाके म्यु-ह मठके पार्श्ववर्ती ग्युंद-सुमद विहारमें अब भी मौजूद हैं।

अुग्रीसवी सताब्दीके अन्तिम पादमे आजकल तक भी कितने ही चित्रकार होते आये हैं। किंतु उनमें वह दक्षता नहीं रही। अुन्होंने विशेषकर पहले लिखे चित्रपटोनी नकल करनेका ही काम किया है।

२—शिक्षा-क्रम

निम्नतममें चित्रकलाके बशानुगत होनेका नियम नहीं है। भिक्षु या गृहस्थजिस किसीकी बुद्धर रुचि हुआ, अभ्यास करने लगता है। जिन्हें अपने बालकोको पेशावाला चित्रकार बनाना होना है, वह आठ वर्षकी अवस्थामें लल्लवेको किसी चित्रकारके पास भेज देते हैं। मेधावी बालकको आवश्यक शिक्षा प्राप्त करनमे तीन वर्षसे कुछ अपर लगते हैं। यह शिक्षा तीन वर्गोंमें विभाजित है—

१—रेखा-अवन	१६ मास
२—माधारण रंग-अवन	१० मास
३—सूक्ष्म मिश्रित-रंग-अवन	११ मास

१—रेखा-अवन—पहले खास तरहमे बने कोयला (जोकि पेंसिलका काम देता है) मे चौकोर खाना बनानेवाली रेखाओं सीखना, फिर उनपर मुक्त आदिकी आवृत्ति बनाना। ठीक होने पर तूलिका-द्वारा अुन रेखाओं पर बाली स्पाही चढ़ाना सीखना।

रेखा-अवन वर्ग भी छै श्रेणियो या चिन्मे बँटा हुआ है—

(१) प्रथम श्रेणी—(१५५ अंगुल) (क) पहले बुद्धका मुख अंकित करना सिलाया जाता है। जिसमें अंक मास लगता है। गुरुके दिअे नमूनेके अनुसार कागज पर पहले २६ अंगुल लंबा और १६ अंगुल चौड़ा आयत क्षेत्र खींचना होता है। फिर निम्न प्रकारसे आळी-वेळी रेखाओं खींचनी होती है—

लम्बायीमें—

२ अंगुल	शिरकी मणि
४ "	भुष्णीप
४ "	चूळा-ललाट
४ "	ललाट-भूर्णा
१ "	भूर्णा-नासामूल
१ "	नासामूल-नेत्रकी निम्न सीमा
२ "	नेत्रकी निम्न सीमा-नासाग्र
४ "	नासाग्र-ठुड्डी
४ "	ठुड्डी-कठकी निम्नसीमा
२६	

चौड़ायीमें—

६ अंगुल	दाहिनी कनपटीसे ललाटाधर्म तक
६ "	बायी कनपटीसे ललाटाधर्म तक
२ "	दाहिने कानकी चौड़ायी
२ "	बायें कानकी चौड़ायी
१६	

(ख) मुखके अकनका अभ्यास हो जाने पर ३ मासमे बुद्धके पद्मासनासीन सारे शरीरका अकन सीखना पड़ता है। पहले ८४X५२का

बायन क्षेत्र बनाना होता है। फिर निम्न प्रकार लबाजी और चौड़ाजीमें रेखाओं खींचनी होती है—

लबाजीमें—

२६ अगुल

निरकी मणिते कठकी निम्न सीमा तक (अपर जैसे)

१२ "

कठसीमा—स्तन तक

१२ "

स्तन—बेहुनी

२ "

बेहुनी—नाभि

४ "

नाभि—कटि

८ "

कटि—मुठे घुटनेके प्रथम छोर तक

४ "

मुठे घुटनेके मध्य तक

४ "

मुठे घुटनेके अन्तिम छोर तक

१२ "

शेषके लिये

८४

चौड़ाजीमें—

१२ "

मध्य छलाटमे बगल तक

४ "

बगलमे पैरके अँगूठेके सिरे तक

२ "

पैरके अँगूठेके सिरेसे दाहिने बाजूके अन्त तक

८ "

दाहिने बाजूके अन्तसे मुठे घुटनेके अन्तके पास तक

२६

२ अतिरिक्त

५२ "

(ग) फिर अब मासमें वस्त्रोपाध अचन करना सीखा जाता है।

श्रेणी-क्रमसे रेखांकनका विवरण जिस प्रकार है।

श्रेणी	विषय	अगुल-परिमाण	मास
१	बुद्ध	१५५	५
२	अवलोकितेश्वर आदि बोधिसत्त्व	१२०	३
३	तारा आदि देवियाँ	१०८	३
४	वज्रपाणि आदि क्रोधी देव	६६	२
५	अहंत् आदि		२
६	मनुष्य		१
			१६

जिस प्रकार १६ मासमें रेखांकन समाप्त होता है।

२—साधारण रंग-अंकन—जिसमें सीधे-सादे रंगोंको अलग अलग अंकित करना सीखा जाता है। नम और काल जिस प्रकार है—

हरा रंगना	३ मास
आकाश रंगना	१ "
बूंदरे रंग (अलग अलग)	८३ "
	१०

३—सूक्ष्म, मिश्रित रंग-अंकन—पत्ते आदिके सूक्ष्म और अनेक छाया-वाले रंगों, सोनेके नाम तथा केश आदिका अंकन जिस अंतिम श्रेणीमें सीखा जाता है। नम और काल जिस प्रकार है—

पत्ता	१ मास
लाल	१ "
सोनेका नाम	३ "
केश, मी आदि	६ "
	११

तीनों वर्गोंको समाप्त कर लेने पर भी छान विनने ही समय तक अपने गुरुका सहायन बन बाम करता रहता है।

३—चित्रण-सामग्री

चित्रण-क्रियाके लिये चार चीजोंकी आवश्यकता होती है—(१) भूमि, (२) सूखना आदि, (३) रंग, (४) रंग-पान।

(१) भूमि—तिब्बतमें चित्रणकी भूमिके लिये साधारणतया पट, भित्ति या काष्ठ-पापाणके टुकड़ोंका उपयोग किया जाता है।

(क) पटको दर्पण-समान निर्मल, श्वेत, रेखा-रहित, कोमल, लचकदार तथा तिनकोनी बिनाबीसे शून्य होना चाहिए। जिसके लिये अधिकतर कपासके कपड़ेवा अस्तेमाल होता है। वस्त्र को अपेक्षित आकारमें काटकर उसके चारों ओर बाँसकी चार खपीचें सी देने की होती है। फिर लकड़ीके चौखटेमें उसे रस्सीसे इस प्रकार बसकर ताना जाता है, कि पट सब जगह एक सा तन जाय। फिर $\frac{1}{2}$ श्वेत^१ रंगमें $\frac{1}{2}$ सरेस डाल गुनगुने पानीसे मिलाकर पतली लेड़ी बनायी जाती है। इस पतली लेड़ीको कपड़े से भिगोकर पट पर लेप दिया जाता है। चारों ओर बराबर पुत जाने पर पटको छायामें सूखनेके लिये रख दिया जाता है। सूख जाने पर पटके नीचे लकड़ीका एक चिकना पट्टा रखकर, पानीका हल्का छीटा दे दे उसे दोनों ओर चिकने पत्थरसे रगड़ा जाता है, और फिर सूखनेके लिये छायामें छोड़ दिया जाता है।

ताननेको छोड़ बाकी प्लस्तर आदिका काम भित्ति और काष्ठ-पापाणकी भूमि पर भी एक सा ही किया जाता है।

^१ खलिया जैसा एक रंग, देवो रंगोका वर्णन।

(२) तूलिका—चदन, लाल चदन या देवदारकी सीधी विना गाँठकी लकड़ीको तेज चाकूसे (चाकूके ऊपर दूसरी समतल सहारेकी लकड़ी रखकर) छीलकर इस प्रकार गोल बनाया जाता है, कि उसका अंक सिरा अधिक मोटा और दूसरा पतला हो जाता है। फिर मोटे सिरेको डेढ़ अंगुलके करीब खोखला कर दिया जाता है। तब बकरी, बिल्ली या दूसरे जानवरके पानी सोखनेवाले बारीक साफ और अक्से बालको घरावर करके उसके आधे भाग पर सरेसकी लेजी डाल-डालकर उसमें सूख चिपका दिया जाता है; और सरेसवाले भागको सूत लपेटकर बांधकर सरेसके सहारे तूलिका-दड़के खोखले भागमें मजबूतीसे बँठा दिया जाता है। सूख जाने पर तूलिका कामके लिये तैयार होजाती है। तिब्बतके चिनकार दो प्रकारकी तूलिका अस्तेमाल करते हैं। भी, केश आदिके चित्रणके लिये अधिक सूक्ष्म किंतु परिमाणमें कम केशोवाली पतली तूलिका काममें लायी जाती है, और बाकी कामोंके लिये अधिक केशोवाली मोटी तूलिका।

तूलिकाके अतिरिक्त दूसरा आवश्यक साधन है—परकाल। यह अंक दो, तीन अंगुल चौड़ी, प्रायः १ फुट लंबी तथा अंक अंगुल मोटी बाँसकी कट्ठीको लवाभीमें आधे-आध चीरकर अंक ओरके सिरेको लोहेसे छेदकर बांध दिया जाता है। दोनों बाँहोंमेंसे अंकको नोकीला और दूसरेको कोयलेकी पेंसिल रखने लायक खोखला बना दिया जाता है। फिर दोनों बाँहोंको मोटाभीमें चीरकर उनके भीतर अंक पतली लपौच डाल सिरोको सूत लपेट-कर बांध दिया जाता है। यही परकाल है।

तिब्बती चिनकार दो प्रकारकी पेंसिले अस्तेमाल करते हैं, अंक सेत-खरीके पत्थरकी और दूसरी कोयलेकी। कोयलेकी पेंसिलके बनानेका यह ढंग है। अंक हलवी लकड़ीको ताँवे या लोहेकी नलीमें डाल हल्की आँचमें डाल दिया जाता है, जल जानेपर नलीसे निकाल लिया जाता है। यही पेंसिल है। विना नलीके भी हलवी लकड़ीको धीमी आँचमें जलानेसे

पेंसिल तैयार होजाती है। जिस कामके लिये भारतमें सेंडेको काममें लाया जाना रहा होगा।

सोनेके कामको चमकानेके लिये बेक घण्टण-तूलिका होनी है, जिसके सिरे पर ब्रिल्लीयर या चमक जैसा कोजी चिकना स्वच्छ पत्थर जड़ा रहता है। पटके पीछे बेक छोटा चिकना काष्ठ-फटक रख स्वर्ण-रेखाको अुस कलममे रगड़ा जाता है, जिसमे सोना चमकने लगता है।

पानीमें धोकर बेकही तूलिका कजी रगोमें डाली जाती है।

(३) रग^१—अत्र भी निम्नतुके अच्छे-अच्छे चित्रकार चित्रपटोंके तैयार करनेमें अपने हाथने बनाये रगोको निस्तेमाल करते हैं। जिनमें खास तरहके पन्थरासे बननेवाले रग यह हैं—

क. अ.मिश्रित रंग

(अ) पाषाणीय

१ सेत-खरी (ब्लू-रंग, पाषाणीय)—ल्हामाके अुत्तरवाले रोझ प्रदेशके रिद्ध-बुम् स्थानसे यह सफेद रगवा डला आता है। डलेको पीसकर अधिक पानीमें धोऊ दूसरे बर्तनमें पमा दते है। नीचे बैठी बैकरीली तलछटको फेंक देने है। कुछ देर छोळ देने पर नीचे गाडी सफेद पक्क जम जाती है। फिर अुपरके पानीको फेंक दिया जाता है। जिसमें गरम पानीमें घुनी सफेद सरेस (३) छूव रगळ रगळ कर मिला दी जाती है। जिन प्रकार रग तैयार होजाता है।

२ नीला (बिह्र)—ल्हामाके कुछ दूर पर जि-मो स्थानसे यह नीले रगवा बागू आता है। ठंडे पानीके साथ थोड़ा मरेम मिला दो घंटे

^१ सभी रगोंके अच्छे पक्के नमूने मने पटना-भ्युजियममें ला रखे हैं।

तक उसे खलमें पीसना होता है। फिर अधिक पानी मिला उसे अेक वर्तनमें पसाया जाता है। फिर पद्रह मिनट तक थिर करके दूसरे वर्तनमें पसाया जाता है। दूसरेमें भी पद्रह मिनट रखकर तीसरेमें पसाया जाता है। तीसरेमें भी पद्रह मिनट रखकर चौथेमें पसा दिया जाता है। चौथे वर्तनमें आध घटा रख पानीको फेंक दिया जाता है। चारो वर्तनोमें वैठी पक चार प्रकारका नीला रंग देती है।

(१) अतिनील (थिङ्ग-ङ्गु) —अससे वज्रधर आदिके धरीरका रंग बनाया जाता है।

(२) अल्प-नील (थिङ्ग-शुन्) —अससे आकाशका रंग बनाया जाता है।

(३) अल्पतर-नील या व्याम (सुङो-ब्सङ्) —अससे पानीका रंग बनाया जाता है।

(४) अल्पतम नील (सुङो-सि) —अससे छाया, आकाशकी मलिनता आदि दिखलायी जाती है।

३ हरित (स्पङ्) —यह भी अपर्युक्त जि-मो स्यामसे बालूके रूपमें आता है। बनानेवा ढग नील जैसा ही है, किंतु उसे चारकी जगह तीन वर्तनोहीमें पसाते हैं, जिससे तीन प्रकारके हरे रंग प्राप्त होते हैं—

(१) अति-हरित (स्पङ्-म) —जिससे हरित तारा, पत्र, तृण आदिको रंगा जाता है।

(२) अल्प-हरित (स्पङ्-शुन्) —जिससे पृथिवी आदिको दिखलाया जाता है।

(३) अल्पतर-हरित (स्पङ्-ग्यं) —जिससे वपछेके रंग, घ्वजा मृणाल, पुष्प-वड आदि बनाये जाते हैं।

४. पायाणी पीत (ब-ब्सो-रपो) —यह सोनामक्खी जैसा पीला नमं पत्थर पूर्वीय तिब्बतके राग प्रदेशसे आता है। सूसाही कूटकर बालू

जैसा बना, थोड़े सरेस और पानीके साथ खरलमें दो दिन तक पीमा जाता है। फिर अधिक पानीमें घोल पसा लेना होता है। पक्के नीचे बैठ जाने पर पानीको फेंक दिया जाता है।

५. कच्चा अंगुर (छल्-ल्चोग्ल)—यह पत्थर भी खम् प्रदेशमें आता है। पहले सूखा पीस मोटे बालू-सा बना, सरेस और पानीके साथ खरलमें खूब पीस देनेपर रंग तैयार हो जाता है। आज-कल इसकी जगह चीनमें रूखीमें डालकर बना लाल रंग—यङ्ग-टिन्—अस्नेमाल किया जाता है।

६. सिङ्गर (लि-पि)—यह भारतसे तिब्बतमें आता है। सरेस और पानीके साथ खरल करके रंग तैयार किया जाता है। इससे बुद्ध और भिक्षुओंके कापाय वस्त्र बनाते हैं।

७. लाल (छल्)—यह पाषाणीय रंग भारतसे आता है, और सिङ्गरकी भाँति ही तैयार किया जाता है, और उससे वही काम लिया जाता है।

(आ) धातुज

८. चाँदीका रंग (ड्डुल्-बुदुल्)—नेपाली लोग चाँदीकी अिस भस्मको बनाते हैं। पानी और सरेसके साथ अिस घिसकर लिखनेके लित्रे तैयार किया जाता है। अिसका उपयोग बहुत ही कम होता है।

९. सोनेका रंग (गुसेर्-बुदुर्)—अिस भस्मको भी नेपाली लोग तैयार करते हैं। रंग, सरेस और पानीमें घाटकर बनाया जाता है। अिससे बुद्धका रंग तथा आभूषण आदि बनाये जाते हैं।

(अि) मिट्टी

१०. पीली मिट्टी (ड्डङ्ग्-ग्मेर्-ग्दन्)—यह मुन्तानी मिट्टी जमी पीगी चिकनी मिट्टी ल्हासामे पूर्व यर्-चा स्थानमें आती है। अिंग थोड़े सरेसके साथ पानीमें दो घंटा बुवाल्कर तैयार किया जाता है।

सोना लगानेके पहिले भूमि जिससे रजितकी जाती है, जिससे सोनेका रंग बहुत खिलने लगता है।

(ओ) वानस्पत्य

११ मसी (सुग्छ)—स्थासासे दक्खिन-पूर्ववाले कोट-वो प्रदेशमें देवदारकी लकड़ीके धूँसे बजली तैयार करते हैं। इसीको ठंडे पानी और सरेसमें रगळकर स्याहीकी गोली तैयारकी जाती है। रेखाओं और केश आदिके अंकित करनेमें अितका उपयोग होता है।

१२ नील (रम्)—भारतसे नीलके पीघेसे बना यह रंग आता है। सरेसके साथ पानीपा छोटा दे दे १५, २० घटा खरलमें रगळने पर रंग तैयार होता है। वादल, छाया और रेखाओं इससे बनायी जाती है।

१३ अुत्पल-जल (अुद्-पल्-सेद्-यो)—स्थासाके अुत्तरवाले फेम्-वो प्रदेशके रे-डिङ्, तथा दूसरे स्थानोंके, सूर्यकी कड़ी धूप न लगनेवाली पहाड़ी भागोंमें अेक प्रकारका फूल अुत्पल होता है, जिसे तिब्बतवाले अुत्पल कहते हैं। इसकी पत्तीमें शुन्का पत्ता $\frac{1}{2}$ हिस्सा मिला पानीमें १५ मिनट पकाया जाता है। इस हल्के पीले रंगके पानीसे पत्तोका किनारा बनाने, तथा दूसरे रंगोंमें मिलानेका काम लिया जाता है।

१४ शुन् अेक् वृक्षका पत्ता है, जो भूटानकी ओरसे आता है। इसके पत्तोंमें पानीको दूसरे रंगोंमें मिलाया जाता है।

(अु) प्राणिज

१५ लाल (ग्यं-लोस्)—भारत या भूटानसे आती है। लकड़ी आदि हटाकर इसे साफ कर लिया जाता है। फिर अुसमें बहुत ही गर्म पानी डाला जाता है। फिर $\frac{1}{2}$ हिस्सा शुन्का पत्ता और थोड़ी फिट्करी (छल्-द्वर्-यो)को डाल दिया जाता है। फिर पानीको पसाकर अुसे धीमी आँचमें पकाकर गाढ़ा करके गोली बना ली जाती है।

१६ सरेस (म्पिन्)—भैंस या किसी भी चमड़ेने वाट हटाकर खूब साफ करके छोटा छोटा वाट दिया जाता है। दो दिन तक खुलाने पर चमड़ा गड्ढर लेट्टी-या बन जाता है। जिसे सुमाकर रस लिया जाता है, और सभी रंगोंमें जिसको मिलाया जाना है। यह रंगको चमकीला और टिकाऊ बनाता है।

(झ) अज्ञात

१७ यड-टिन्—चीनमें यह लाल रंग बनता है, और रूसीमें सुन्वाया बिगना है। पहले तिब्बतमें जिसरी जगह छल्-न् चोग्-स (त्रिगुर) का उपयोग होता था।

स. मिश्रित रंग

ऊपरके रंगोंके अतिरिक्त कुछ और भी रंग हैं, जिन्हें भोटदेशीय चिनकार अस्नेमाल करते हैं, किंतु यह सब रंग जुपर्युक्त रंगोंके मिश्रण से बनाये जाते हैं।

१. पाडु-श्वेत (लि-न्क्य)—सेतखरी $\frac{१}{४}$ + पापाणी पीत $\frac{१}{४}$ + सिद्धर $\frac{१}{४}$ मिलाकर सरेसके साथ पानीका छीटा दे-दे थोटनेसे यह रंग बनता है। इससे मणि, किरण तथा धीवरके भीतरी भागको दिखलाया जाता है।

२ पीतिम रक्त (चो-म) सिद्धर $\frac{१}{४}$ + पापाणी पीत $\frac{१}{४}$ + सेतखरी $\frac{१}{४}$ को मिलाकर पाडु-श्वेतकी भांति बनाया जाता है। इससे मंथेय, भजुघोप आदिका शरीर रजित किया जाता है।

३ पाडु-रक्त (सगन्-ग्यं-छो-व) सिद्धर $\frac{१}{४}$ + त्रिगुर (मछल्) $\frac{१}{४}$ + सेतखरी $\frac{१}{४}$ मिलाकर पाडु-श्वेतकी भांति बनाया जाता है। इससे अमिताभ, अमितायु, ह्यग्रीव आदिके वर्णको बनाया जाता है।

४ सिद्धर रक्त (समर्-स्क्य-स्क्य-य) सिद्धर $\frac{१}{४}$ + त्रिगुर (मछल्)

३ + सेतखरी ३ मिलाकर पाङ्गु-श्वेतकी भाँति बनाया जाता है; इससे आसन, कपड़े आदिके रंग बनाये जाते हैं।

५. लाखी श्वेत (न-रोस्) सेतखरी ३ + लाख ३ मिलाकर अक्षत क्रमसे बनाया जाता है। बुद्धके प्रभा-मण्डल तथा घर आदिके रँगनेमें इसका उपयोग होता है।

६. नील-हरित (गु-यु-ख) अति नील ३ + अति हरित ३ मिलाकर अक्षत क्रमसे बनाया जाता है। पत्तों आदिके रँगनेमें काम आता है।

७. मेघ-नील (शुन्-रम्) नील (१२) ३ + अल्पल जल ३ मिलाकर अक्षत क्रमसे बनाया जाता है। मेघ, भरकत आदिको अक्षित किया जाता है।

८. हरीतिम-श्वेत (स्पङ्-सि) सेतखरी ३ + अतिहरित ३ मिलाकर अक्षत क्रमसे बनाया जाता है।

(४) रंग-पात्र मिट्टीके पात्र रंगोंके रखनेके लिये सर्वोत्तम माने जाते हैं। नील और लाल रंगोंके लिये चीनी मिट्टीके पात्र भी अस्तेमाल किये जाते हैं। लाख और लाखी श्वेत जैसे रंग अणुकी अवश्यकतावाले रंगोंके लिये शखके टुकड़े काममें आते हैं। एक पात्रमें डुबाओ तूलिकाको बिना पानीवाले पात्रमें प्रक्षालित किये दूसरे रंग-पात्रमें नहीं डाला जाता, क्योंकि इससे रंगके बिगड़ जानेका डर होना है।

४—चित्रण-क्रिया

चित्रण-क्रियामें सबसे कठिन काम रेखाओंका अंकन करना है। प्रधान चित्रकारवा काम रेखाओं अक्षित करना है। रंगोंके भरनेका काम वह अपने सहायकोंके लिये छोड़ सक्ता है। चित्रण-क्रियामें निम्न क्रमका अनुसरण किया जाता है—

१—चित्रकी भूमि (पट, भित्ति आदि)को श्वेत प्लस्टर लगा तैयार करना।

२—कोयलेकी पेंसिल (=अगार-तूलिका) से पटवे कोनोंको रेखाओं-द्वारा मिलाना । फिर केंद्र पर वृत्त, तथा उससे चारों ओर तुल्य अर्द्धव्यासवाले चार वृत्तोंका स्कीर्षना । बड़े त्रिभुजोंको सरल रेखाओंसे मिलाना आदि ।

३—कोयलेसे मूर्ति अंकित करना ।

४—रेखाओं पर स्याही चलाना ।

५—अ-मिथित रंग लगाना ।

६—मिथित रंग लगाना ।

७—फूल, मेघ आदिको रजित करना ।

८—सोनेके रंगको पहलेसे पीली मिट्टी लगाये स्थानों पर लगाना ।

९—नैत्र, केश, मूँछ आदिको सूक्ष्म तूलिकासे बनाना ।

१०—छोटे चिकने काठकी तल्लीको नीचे रखकर सोनेकी रेखाओंको घर्षण-तूलिकासे रगळकर चमकाना ।

५—चित्रकला-सम्बन्धी साहित्य

भोटमें मौजूद चित्रकला-सम्बन्धी ग्रंथोंको दो भागोंमें बाँटा जा सकता है । (१) वे जो भारतीय सस्कृत-ग्रंथोंके अनुवाद हैं, और (२) वे, जिन्हें भोटके विद्वानोंने स्वयं लिखा है । (१) प्रथम श्रेणीके ग्रंथोंमें (क) कुछ तो ऐसे हैं, जिनका विषय दूसरा है, किंतु प्रसंग-वश उनमें चित्रण-कला की बात भी चली आती है, जैसे भज्रुधूमिलकल्प । (ख) उनके अतिरिक्त प्रतिमामान-लक्षण-सदृश भारतीय वाचार्थोंके कुछ ग्रंथ सिर्फ चित्रण-कला तथा मूर्ति-कलाके लिये ही बनाये गये हैं । भोटदेशीय विद्वानोंके बनाये ग्रंथोंमें अनेक दो श्रेणीके ग्रंथ पाये जाते हैं । वज्रूरमें अनुवादित प्रायः सभी तन-ग्रंथोंके अनेक भागोंमें कुछ न कुछ सामग्री मिलती है ।

परिशिष्ट (१)

पुरा-लिपि

काशी—ता० २५ जुलाई १९३७

प्रिय श्री राहुल जी,

आज डाक बुक-पोस्ट से १ प्रति प्राचीन अक्षरोका फोटो आप की सेवा में भेजा है। पहुँच लिखियेगा। भेजने में देर हुई क्षमा कीजिएगा। फोटोग्राफर ने आज ही फोटो दिये। फोटो तो बहुत साफ आये हैं, पर हेडिंग (Heading Columns) के अक्षर छोटे होने के कारण बिना मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता के पढ़े नहीं जाते। यह हेडिंग बहुत आवश्यक है, इस लिये मैं, ऊपर १९ खानों के लेख जो हेडिंग में लिखे हैं, अलग लिख कर भेजता हूँ। फोटो सामने रखकर हर एक पाने का हेडिंग पढ़ते हुए यदि अक्षरों को देखा जायगा तो हर शताब्दी (वैक्रम) की सब बातें व अक्षर-भेद समझ में आजायेंगे। इस चार्ट के तैयार करने में मैंने श्री गीरीशकर जी की "भारत की प्राचीन लिपि" पुस्तक, Buhler's Indische Palaeographie और Epigraphia Indica से सहायता ली है। विशेषता यह है कि हर वैक्रम शताब्दी के अक्षर छांट कर लिखे हैं। न० ७ में दूसरी शताब्दी के अक्षर अपने समग्र विषये हुए क्षत्रपो के शिलालेखों से बड़े परिश्रम के साथ लिखे हैं। उसी तरह न० ११ चौथी शताब्दी के अक्षर गुप्तवर्ती महाराजाओं के सोने के सिक्कों की लेखों से एवं न० १२ के लिखे हैं।

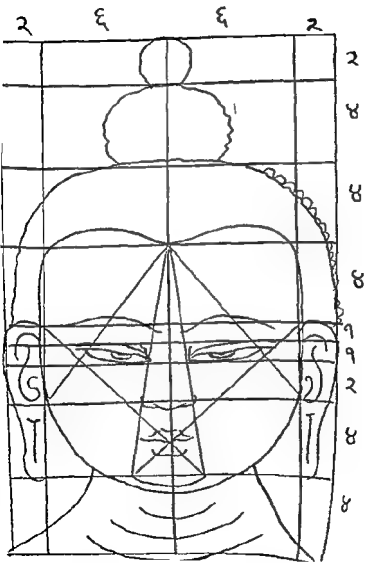
आप देखेंगे, दीर्घ 'ई' का पता ६ठी शताब्दी तक नहीं है। 'ऋ' और 'लृ' का पता ९०० वर्ष तक नहीं है। कारण केवल प्राकृत-भाषा थी, जिसमें इन अक्षरों का शताब्दियों तक प्रयोग न था। उसी तरह 'ऊ' और 'क्ष' भी बर्ते नहीं जाते थे।

इस चार्ट की सहायता से उत्तरी भारत के शिला-लेख, ताम्र-पत्र, सिक्के केवल पड़े ही नहीं जा सकते, बल्कि उनके समय का भी लगभग पता लग सकता है। रुपान्तर भी जो क्रमशः हुए हैं वह भी विदित होने हैं।

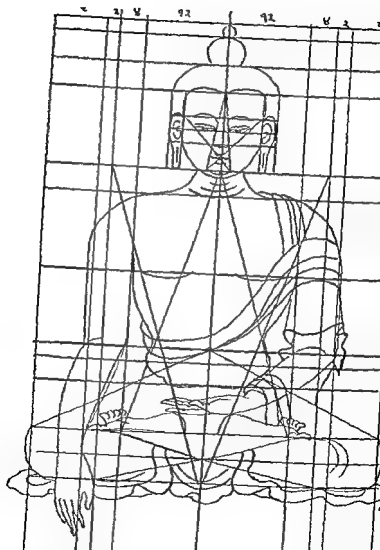
इस चार्ट से एक बात यह भी विदित होनी है कि महर्षि पाणिनि के समय में 'अनुस्वार' व 'विसर्ग' के चिह्न जो अशुद्ध लिखे जाते थे जिसका उन्होंने उल्लेख किया है अर्थात् केवल डाट '·' से काम लिया जाता था वह अशुद्ध था और यही प्रणाली इस शताब्दी तक चलती रही। सातवीं शताब्दी में फिर शुद्ध रीति अर्थात् ०० छोटे वृत्त से जैसा कि वह लिखे जाते हैं, लोगों ने सशोधन करके लिखना शुरू किया। देखिये कालम न० १२ के मात्रा के आखिरी अक्षर। यह बात एक बड़े विद्वान् पंडित जी ने चार्ट बन जाने पर मुझसे कही और यह भी कहा कि आपका चार्ट अवश्य शुद्ध है। ..

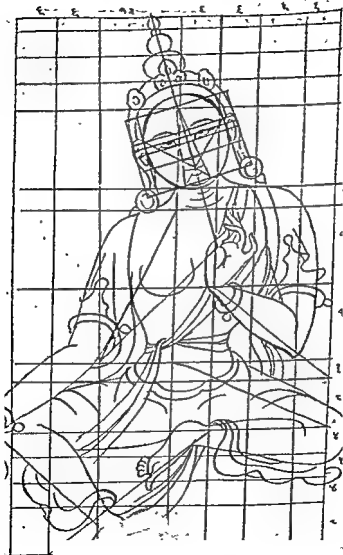
दुर्गाप्रसाद

रेखाकन १

रेखाफल २

देवनागरी मयमाला यन्त्रमान माल

४०० ई० पूर्व के अक्षर—सोहगौरा पट्ट से

३०० ई० पूर्व सहाराज अशोक के समयके अक्षर—दिल्ली में मालसी के शिला-लेखों से

२०० ई० पूर्व के अक्षर—हाथीगुम्फा से

ई० पूर्व १०० के अक्षर—मथुरा में सोडास के लेखों से

ई० पहिली शताब्दी के अक्षर—मुशान राजाओं के लेखों से

ई० दूसरी शताब्दी के अक्षर—पक्षिणी क्षत्रियों के सिंघों से

ई० तीसरी शताब्दी के अक्षर—पल्लववंशी शिवरत्न के लेखों से

ई० चौथी शताब्दी के अक्षर—गुप्तवंशी राजाओं के सिंघों से

ई० पाँचवी शताब्दी के अक्षर—विल्लाड के लेखों से

ई० ६०० के अक्षर—महानाम के लेखों से

ई० आठवी शताब्दी के अक्षर—अप्सद के लेखों से

ई० नवी शताब्दी के अक्षर—दिघवा दुबौली के लेखों से

ई० दसवी शताब्दी के अक्षर—पिहुवा प्रशस्ति से

ई० ग्यारहवी शताब्दी के अक्षर—घोसवर के लेख से

ई० बारहवी शताब्दी के अक्षर—उदयपुर प्रशस्ति और हस्तलिखित पुस्तका से

ई० १३वी शताब्दी के अक्षर—मीमदेव के लेख से

ई० १७वी शताब्दी के अक्षर—हस्तलिखित पुस्तक से

ई० २०वी शताब्दी के छापे के तिछे अक्षर Type

परिशिष्ट (२)

नाम-अनुक्रमणिका

अक्वर । २०३, २२८	३४, ३५, ३६, ३६, ४३,
अक्षपाद । २०६, २०९	४४, ४६, २५३
अक्षोभ्य । २८३	अचेलक वग । २८
अगमालव । २४, २५	अजर्गवीनाय । २७३, २७४
अगचनगर । १५३	अजन्ता । २१३, २५२, २८३
अग्निरक्षप । २२२	अजपालिपा । १८८
अग्निगुप्त । २०	अजातशत्रु । १३
अगदेश । ३४	अजित केशवल् । ६०
अग-भगघ । १००	अजोगिपा । १५०
अगराष्ट्र । १००	अद्वितर । ६८
अगुलिमाल । २५, ६८, १२६	अट्टक्या । २२, २७-२९, ३२-३४,
अगुलिमाल-पिटव । १२६	३८, ३९, ४१, ४४, ४७, ४९,
अद्वगुत्तर । २२, ५१	५०, ५३, ५७, ६२, ६८, ७४,
अग्नेजी । १०, २२७, २२८, २५६,	७५, ७७, ८४, ८७, ९१, ९४,
२५७	९७, ९८, ९९, १०३, १२१,
(-अष्टक्या) । ६२ ७७, ८५	१२३, १२६, १२८, १३१
अचित । १९८	अतरसन । २५५, २५६
अचिन्तिया । १५१	अतिगा (दीपकर श्रीज्ञान) ।
अचित्यप्रमोपदश । २००	१४५, १५७
अचिरवनी । २७, २८, २६, ३०,	अद्वयनादि । २०२

अद्वयवज्र (मैत्रीपा) । १६६
 अद्वयवज्र । २७२
 अद्यद्वंशतक । २५०
 अध्यापक दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य । १५५
 अज्ञात (कवि) । १९८
 अनर्गपा । १५४
 अनर्गमज्ज । १४४, १५१
 अनाथ पिढक । २५, ३०, ३२,
 ३६, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५,
 ४६, ५२, ५३, ६३, ६६, ७१,
 ७२, ७३, ७४, ७५, ८५, ८७,
 ९१, ९२, ९३, ९५, ९६, १००
 अनुत्तर सर्वसिद्धि । २०२
 अनुराधपुर । ४१, ६५, ६६, १००
 अनुवृद्ध । ६०, १०४
 अन्तरपाद । १९४
 अन्तर्वाह्य० । १९४
 अन्तर्बोध । २०६
 अन्धक । १२२, १२४, १२६,
 १२७, १२६, १३२, १३३
 (—निकाय) १२६, १२८,
 १२६, १३२ (—सम्प्रदाय)
 १३१, १३२ (—साम्राज्य)
 १२३
 अन्धवन । ४०, ४६, १०६
 अपभ्रंस । २२३, २२५ (मागधी),

२२६
 अपरगैल । १२४, १२८
 अपरशैलीय । १२४, १२६, १२७
 अपोहसिद्धि । २९४
 अयोगिपा । १६६
 अपनदेश । १५४
 अपिस्तलि । २२२
 अफीका । ११२
 अविद्वकर्ण । २०७
 अबोध-बोधक । १६६
 अबोध । २१७
 अभास्तीय । २५०
 अभिधानपदीपिका । २६, ५३, ५५,
 ५६, ७६
 अभिधर्म-कोश । २५
 अभिधर्म-कोश-भाष्य । २५०
 अभिधर्मपिटक । १२३, २०८
 अभिधर्म-समुच्चय । २५०
 अभिसमय-विभङ्ग । १७४
 अमनोर । २५४, २५७, २५८
 अमरावती । १२६, १२६
 अमहा । २८
 अमिताभ । ३००
 अमितायु । ३००
 अमृतसिद्धि । १७६
 अमेरिकन । २२६

अम्बाला । २३८	आचार्यबुद्धधोष । ७४
अयोध्या । २५, २०९, २१३	आचार्यमनोत्थनन्दी । २४८
अल्पी । २८६	आचार्यभातरक्षित । २०७, २०६
अरवी । २२६	आचार्य सिल्वेन् लेवी । ४, ५
अर्चट । २१८	आजमगड । १७, १४१, २०६
अर्धमागधी । २२४	आटानाटिय सुत्त । १३६
अवध । २२८	आत्मतत्त्व-विवेक । २४६
अवधिया । २६३	आत्मपरिज्ञान । २००
अवधी (कोसली) । २२७, २२६, २२८, २२६, २३१	आदिनाथ । १८२, १६२, १६३
अवधी (—हिन्दी) । २३१	आदियोगभावना । २०२
अवधूतिया । १५०-५२, १५६, १७१, १९९, २०१, २७८	आनञ्जसुत्त । ६६
अवन्ती । १२, २१, १६१, २१६	आनद । ६, २०, ३०, ३१, ३५, ४१, ४४, ५७, ५८, ६५, ६७, ८१, ८२, ८६, ६५, ६६, ६८
अवलोकितेश्वर । १३७, २८८	आनन्दध्वज । २१८
अवीचिनरक । ६८	आनन्दबोधि । ८१, ८२
अशोक (सम्राट्) । ७, ८, १६, ५२, ११०, १२२, २१३, २२४, (की मागधी) २२५, (—स्तम्भ) ११६, २७७	आग्नि । ८, १६, १२२, १२३, १२८, १२६, (—देव) १२६, १२८, १२६, १३२ (—मात्रा- ज्य) १२६
अश्वघोष । २०६	आमी । २६४
असग । २१३, २१७, २४६, २५०	आरा । २४१, २५३
अमुर । १३५, १३९	आर्य । २०५, २३८, (—भारत) २३४
अहीर । १०८, ११३, २५५, २६२	आर्यक । १४१
आचार्य दिङ्गनाग । २१०, २११	
आचार्यधर्मपाल । ७५, ७७	

आर्यदेव । ७३, १७३	ईसा । १६, २१, २२, ३३, ३४,
आर्यसमाजी । २६३	५२, ६१, १०६, १३०,
आलयक-नाजित । १२६	१३२, २०६, २२१, २२२,
आलवी । ८६	२२४, २२५, २२६, २४१
आवर्तनी-विद्या । १३५	ईस्वी । ७, ११, २१, ३४, २०६
आसाम । १६७, १८७, २२६,	उखेला । ६१
२३१, २६०	उमनगर । २५
आस्ट्रेलियन । २२६	उज्जैन । १६, १६१, २२१, २२४
इकमा । २५५, २६२	उडन्तपुरी । १५२, १६६, २७८,
इचिङ । २१५	२८५
इंगलैंड । २३५, २३६	उड़िया (दे० ओड़िया)
इंगलिश । २३५, २३६	उडीसा । ४७, १५०, १५६, १७४
इन्दौर । ६	१७६, १८०, १८२, २१७
इन्द्र । १६७	२२४
इन्द्रभूति । १४४, १५१, १५६,	उत्तम बेबी । ६६, १००
१८३, १९९	उत्तर कोसल । २७
इन्द्राग्निमित्र । १२२	उत्तर-द्वार गाम । ३२
इमली दर्वाजा । ४१	उत्तर-यात्राचाल । २३७
इलाहाबाद । २७६	उत्तराण्यक । १२४, १२६
इस्ट इंडिया कम्पनी । २५८	उदयगिरि । २८०
इसिपतन । २२, ५७	उदयन । २०७, २४६
इस्लाम । २२८	उदयनाचार्य । २४८, २४९
ईसाई । २६२	उदयनाथ । १६२
ईसा-पूर्व । २०८, २५४	उदान । ३३, ३७, ४३, ६५
ईरान । २३५	७५, ७६, ८२, ८४, ८८
ईश्वरसेन । २१४, २१५	८६, ६४

उदान-अट्टक्या । ७५, ७७
 उदीच । २२२, २२३
 उद्योतकर । २०६, २०७, २११,
 २१२
 उद्यलि । १५३
 उद्यलिपा । १८८
 उपानहपा । २०८
 उपनिषद् । २०५, २०६
 उपरिक । १७
 उप्पलवण्णा । ४०
 उपसम्पदामालक । ८१
 उपस्थान शाला । ७३
 उप्पानपाल गण्ड । ४६
 उर्दू । २२६, २३१
 ऋग्वेद । २०५, २३४
 ऋषिपत्तन । ६१
 ऋषिपत्तन-मृगश्रव (सारनाथ,
 बनारस) ८५, १४०
 एलोरा । १२३
 एबनरिया । २५८
 एपिप्राञ्जिका इण्डिका । ४८
 एमियाटिक । ५८
 ओसा जी । १
 ओडन्नपुरी । २७२
 ओराशार । १०५
 ओट्टिग्रान । १८६

ओडिविसा (उड़ीसा) । १८२
 ओटिया । १६७, १८०, १८३,
 २२६, २३१, २४०.
 ओडीसा । १७६
 ओम्भट्ट । १६
 औनियावावा । ११७
 कङ्कणपाद । १५०, १६३
 वङ्कालमेसला । २००
 ववरिपा । १४८
 वङ्कालिपाद । १४८, २००
 कजुर । १९८
 कटिहार । २६७
 वन्वी कुटी । ३८, ४२
 वण्हा । १४६, १५१, १५३,
 १६७, १६५, १७६, १८२,
 १८३, १८९, १९०, १९१,
 १९१
 वयावन्धु । १२१, १२३, १२४,
 १२६, १२८, १२९, १३०,
 १३१, १३३, १३६, २०८
 वनगन्गाया । ५३
 वनिष्मम । १४
 वनूजुर । १८२
 वन्तानीया । १५३
 वन्यापारी । १६२
 वन्नीज । १११, ११६, १४२,

१५३, १६२, १८८, २०६,	कर्मवार। २५७, २५८
२३१, २३४, २५०, २५५,	कर्मनाशा। २२३, २२५
२५६	कर्मरिपा। १५०, १५१, २००
कपल्ल-मूव-यन्मार। ७१, ७२	कलकत्ता। १५८, १६६, २६०
कपाल। १५३	कलिकालसर्वज्ञ। १६६
कपिल। १५०	कलिंग। २२३, २२५
कपिलवस्तु। २२, २३, २५, २६,	कलोझ-दंल्-मुझ-वुम् (रहासा)
६१, ६२, ८६, ६७, १८५,	१२८, १३३
२६७	कल्याणपुर। २५४, २५६
कप्तानगज। २६७	कल्याणमल्ल। २५७
कवीर। १५६, १६१, १६४	कल्याणरक्षित। २१८
कवीर-ग्रन्यावली। १६४	कल्याणश्री। २७०, २७२
कवीरपन्थी। २६३, २६४	कसया (गोरखपुर) १०, ११,
कबलपा। १६३	२५३
कमलक्षील। २१८	कस्तप दसवल। २७
कम्बलगीतिका। १८३	कदमीर सकीर। २८६
कम्बलपाद। १८२, १८३	कदमीरी। १६५
कक्षणाचर्याकपालदृष्टि। २०४	कण्ह। १८६
कक्षणापुडरीक। ७१	काकन्दी। २२, २३
करुणाभावना। १६४	काकवलिय। १००
करेरिमडलमाल। ७३, ७४, ७५,	काचिनध्वज। २७०, २७८
७६, ७७	काञ्ची। १५१-१५६
वर्णकगोमी। २१८, २४८	काञ्चीपुरी। १८०
वर्णपा। १८७	काण्ट। २४६
वर्-म०-ल०-देव। २८६	काण्व। १२२
वर्णरिपा। १४६, १७३	कादम्बरी। १४१

काँदमारी। २६, ३५	किलपा। १५३
काँदमारी-दर्वाजा। ३६	किलपाद। २००
कान्हापादगीतिका। १८८	कुआड़ी। २५६, २६०-६३
काबुल। १६१	कुक्कुरिपा। १५०, १५३, १५८
कामरूप (आसाम) १४८, १५२,	कुचायकोट। १५६
१६४, १८७	कुचि। १५०
कापस्थ। १६८, २२८, २३७	कुठालिपा। १५१, १६६
काशीरि-भायकुटी। ५५, ५६	कुठालिपाद। २८०
काली। १२३, २५४	कुन्-म्ह्येन्-मद्म-द्कद्-मी। २७८
कालपी। १५०	कुन्-व्दे-गलिठ। २७३
कालपाद। १५६	कुमरिपा। १५३
कालिदास। २१३, २१४	कुमारगुप्त। २१३, २१४
कालिमावनमार्ग। २०१	कुमारदेवी। १३, १०६
कामिना। २१४, २२२, २४१	कुम्भा (छना)। ११६
काशिका-विवरण-मञ्जिका। २१८	कुररघर। २५
काशी, (बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर,	कुरु। २१६
जाजमगढ़, गाजीपुर जिले) १,	कुरुकुल्ला। २००
१५६, १७७, २०६	कुर्ग। २०८
काशीश्वर जमन्चन्द्रदेव। १५६	कुँवरपचागा। २६४
काश्मीर। ४, ५, २०३	कुशीनगर। ३१
काश्मीरिक। २७३	कुपाण। ८, १०, ११, १५, १६,
काश्यप। ६०, १०५, १०८, २६३	६१, ६५
(-बुद्ध)। २७, १०५	कुनीनारा। २५३
(-सूत्र)। १०६	कुर्मनाथ। १६२
काश्यपीय। १२४, १२५	कुर्मपाद। १४६ १८३
काल्। १६०	कुँवरनिह। २६४

कृष्ण। २२६	२६, ३३
कृष्णपा। १८७	कोसलक। ५६
कृष्णपाद। १८८	कोसली। २२३, २२६
केप्टाउन। २२७	कोसी। १८, २२०, २३५
केरलिपा। २००	कौटिल्य। २७७
केवट्टगाम। ३३, ३६	कौल-वर्म। १५६
केवट्टद्वार। ३३, ३६	कौशाम्बी। ८६, ८८, १५०, २७६
कोकालिक। ६६, ७०	कौशिक। ७२
कोकालिपा। ७०, १४८, १५९, २००	क्रशिस-ल्हन्-यो। २८७
कोकणी। २२८	क्षणभगसिद्धि। २४६
कोद-जो। २८३	क्षणभगाध्याय। २४६
कोद-बो। २६६	क्षत्रिय। १६५, १७५
कोचिला। (खान) ११६	खजुहा ताल। १०५
कोठिया नरायें। २५५	खड्गपा। १५१
कोरी। १६१	खली चोली। २२७, २२६, २३०, २३१, २३७, २३८, २४३, २४४
कोलगज। २७४	खली हिंदी। २३६
कोलम्बो। २२७	खडीभाझार। १०५
कोली २५७	खम्। २६७, २६८
कोल्हापुर। १६१	खससिमा (दिसवाह) ११५
कौशल। २८, ३१	खस-मुव-न्यम्। २६
कौशाम्बी। ८६	खारवेल। १२८
कोसम्। २७६	खालसिका। २५५
कोसवकुटी। ५०, ७६, ७४, ८१	खुदावस्त्रा खाँ। २६५
कोसम्बक्सधक। ८८	खुदकनिवाय। ३०, ७६
कोसम्बी। ३१	
कोमल(राज्य)। १२, २१, २३,	

सुदृक्वत्युक्तयक । ८०	५८, ५९, ६०, ६१, ६२,
बु-स्तोन्-यव-स्रस्-सु-बुम् १५७	६३, ६६, ६९, ७०, ७१,
खोजर्वा । २५८	७२, ७४, ७६, ७८, ७९,
सधक । ५२	८१, ८४, ८५
छिन्बुन् । २८३	गघकुटी-अमुस । ६२, ६५
छिन्-लस्-न्य-म्छो । २९०	गघ-कुटी-परिवेण । ६३, ६४, ६५,
छि-स्रो-ल्दे-वचन् । २८५, २८६	७७
छो-फु-नियासी । १५८	गघकुटी-मठप । ७५
छो-फू-व्यम्स्-पई-मल् । १५८	गया । ११२, १५९, २४५
गढ़वरिया । ११५, ११७, ११८	गयादत्त । २६५
गगा । १८, ११२, १८२, २५३,	गयाघर । १९८, २००
२६१, २६७, २७०, १७९, २२३	गयासपुर । २६४
गगापुर-द्वर्वाजा । ३५, ३६, ४४	गायासप्तशती । २२१
गङ्गेश उपाध्याय । २०७, २१०	गहरवार । २५५, २५७
गणेश । १५, २५६	गाजीपुर । २४१
गण्ड । ४६	गायकवाढ । १४३
गणक । १८, ११०, २२५, २४१,	गायना । २६०
२५३, २५४, २६१	गिल्गित् । ४
गणक-भोगलान-सुत्त । ९८	गुजरात (सूनापरान्त) । १२२,
गणक-मार । २५३	२०३, २४४, २२७
गण्डम्बरकक्ष । ४६	गुजराती । २२४, २२८, २३०,
गन । ११७	२३७, २३९, २४०
गघार । १२२, २१९	गुजरिपा । १५०
गघपुर । १५०	गुणाढ्य । २२१
गघारी । १३५	गुणराजसिंह । ११२
गघकुटी । १८, ५०, ५४, ५५,	गुट्टर । १२८, १२९, १३२, १३३,

- १४०, १४३, १६८
 गुंडरिपा। १५२
 गुण्डरीपाद। १८६।
 गुप्त। १०, ८, ११, १५, १८,
 १०६, १११, २२१
 गुप्त-काल। १०, १३, १४, १५,
 १६, २१३
 गुप्तकालीन। १६, १७, २७३
 गुर्जर-प्रतिहार। २५५
 गुर्जर-प्रतिहार-वश। २५५
 गुप्तसाम्राज्य। १७, १३६
 गुप्तसाम्राट्। २७४
 गुप्त-वश। १३, २८०
 गुह्यगुणधर्माकर। २७०
 गुह्यमैत्री-नीतिका। १६६
 गुह्यकल्प। १४३
 गुह्यपा। १४६, १६४
 गुह्यसमाज। १४३
 गूढ-वेत्तसर। १२६
 गेलही धर्माज्ञा। ३७, ३८, ३६
 गोकुलिक। १२४, १२५
 गोडा-वहराइच। १७, १६, २७,
 १२०, १६२
 गोनर्द। २२१
 गोनर्दीय। २२१
 गोपालगज। २४१, २५९, २६७
 गोपालप्रसाद। २६५
 गोमिपुत्र। १६
 गोरखनाथ। १८७, १६१, १६३
 गोरखपुर। १७, १२०, २४१,
 २५३, २६७
 गोरत (महतो)। ११६
 गोरक्ष। १६२
 गोरक्षनाथ। १४७, १८३
 गोरक्षपा। १४८, २००
 गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह। १६२
 गोरिदास। १६
 गोविन्दगुप्त। १६
 गोविन्दगुप्त-माता। १५
 गीसाल। ६०, २०८
 गीडेश्वर। १७१
 गीड। १४९, १५४
 गीतमी। ४०
 गीतमबुद्ध। ११६, २०७, २१६
 गीतम। ९८, १०१, २५७, ५८,
 ७०, ८४, ६०
 गूधकूट। १४०
 गनुव्। १५८
 गिलित्। २८३
 गु० रिम्। २८७
 गे-लुम्-पा। २८७
 गोवी। २८३

ग्या-ची। २८६	चन्द्रगुप्तपत्नी। १६
ग्यु-ममद्। २६०	चन्द्रगुप्त-तनय। २१३
ग्र-नङ्। २८७	चन्द्रगुप्त द्वितीय। १५, २१३
ग्र-पिच। २८७	चन्द्रगुप्त विजयमादित्य। २१४
ग्य-ल्ट-खट्। २५२	चन्द्रप्रकाश। २१३
प्रियर्सन (डाक्टर)। २३०, २३८, २५१, २६६	चन्द्रभागा नदी। २५, २७
ग्याची। २५२, २८६	चन्द्रराज-लेख। १५८
घाघरा। २५३, २६१	चमारिपा। १५६, २००
घुसुडी। ४८	चम्पा। ३१, १५२
घूरापाली। २५४	चम्पकपा। १५३, २००
घोषालो। ११०	चम्पारन। १२, १११, ११५, १२०, १५५, २४१, २५३, २५८, २५९
घग्घर (शाराकती-सरस्वती) २२३	चर्पट। १६२
घटापा। १८०, २००, १८२	चर्पटी। १५२, १५६, १६३, १६४
घटापाद। १८२, १८३	चर्पटीपा। १८५, २००
घूरापाली। २५५	चर्पटीपाद। १८७
चक्रसवरतन्त्र। १७६	चर्या। १६५
चक्र-मवर। १४२	चर्याचर्यविनिर्णय। १७०, १७१, १७८, १८५, १८६, १८७, चर्यांगीनि। १७० १८६, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५
चक्र। १०३	चर्यादिहोत्राङ्ग-भोनिवा। १८३
चतुरंगीतिमिद्ध प्रवृत्ति। १४८, १५२, १६२	चर्यादृष्टि-अनुपग्रहत्वभावना। २०२
चट्ट। २८७	चट्टन-रद्राम वाय। १६
चतुष्पिष्ट। १४३	
चनाव। २६	
चन्द। १६७	
चन्द्रगुप्त। १३, ११६	

चालिय पर्वत । ८६	चुनार । २५५
चासर । २२६	चुल्हवग । ११, ५२, ५३, ७३, ७६, ८०, ८६
चिचा । ६६, ७०	चूल-मुञ्जता-मुत । ६८
चित्तगुह्य । १७१	चै-गुदुह्य । २८७, २८८
चित्तचैतन्यप्रसन्नभोपाय । २०३	चेलुवपा । ५२, १५६
चित्तवनिपा । ११५, ११७, ११८, ११९	चेलुवपाद । २००
चितावन । ११८	चैत्यवादिप्रा । १२८
चित्त-तौप-अमृतप्रजगीतिका । १६८	चैत्यवाद । १२८
चिसतत्त्वोपदेश । २००	चैत्यवाद-निवाय । १२६, १२
चित्तमात्र-दृष्टि । १६६	चैनपुर । २५८
चित्तरत्न-दृष्टि । २०२	चौलम्भा-संस्कृत-सीरीज । २१२
चित्तरत्नविशोधनमार्गफल । २०३	चौरगीनाथ । १४७, १४८
चित्तसम्प्रदायस्यवस्थान । १६६	चौरासी सिद्ध । २०१
चिसाद्वैत-प्रकरण । २४६	चौहान । २५७, २५८
चितीड । १६५	छत्तीसगढ । २७
चित्तीरागढ । ११६	छोन-जे-लिङ्ग गुम्हा । २७०
चिन्तक । २२	छन्दोरत्नाकर । १६६
चिराद । २४४, २५६, २६२	छपरा । २४१, १२, २६७, ११२, १११, २४१, २६१, २४१, ११०, १०६
चीन । १२६, १३१, १४६, २०२, २०६, २१३, २१४, २५०, २८३, २८४, ३००	छन्पा । १५०, २०१
चीनी । १३२, २०८, २१०, २१४, २१५, २१७	छब्-म्बो । २८७
चीनी-भापा । २१३	छवगिय । ४३
चीरेनाय । ३६, १०३	छान्दस्य । २२२

छायावाद। १६०	२१८
छित्तोली। २६३	जर्मन-भाषा। २४३
छुट्-त्रिस्। २८७-८६	जर्मनी। २३६
छुल्-छिम्स्। १५८	जलन्धर। १६२
छोम्-द्विम्स्। २८६	जवरिपा। १८८
छोम्-व्युट्। २७२, १४०	ज० द्य०। १०७, ११२, ११४
जज्जना। १८२	जातक। ३०, ४२, ७२, ६२
जक्ज। १६७	जातकदृष्टकथा। ३०, ५८, ५६, ६२,
जगत्तला। २०३	६७, ८१, ६१, ६२, १०४
जगन्मित्रानन्द। १५६, १५७, १५८,	जानकनिदान। ६१
१५९, २०१, २०२	जापान। २१३, २८३
जज्जल। १६५, १६६	जायसवाल (डाक्टर काशीप्रसाद)।
जपरिया। १३, १०७, १०८,	४८, १०८, १११
१०६	जालन्धर। १४६, १५५, १६२
जपरिया-वश। १३	जालन्धरपा। १४६, १५१, १६२
जतरल् कनिष्पम्। १४	१६३
जम। १६७	जालन्धरपाद। १४८, १६३, १८३,
जम्बूद्वीप। ५८, ८१, २०८	१८७, १८१
जम्बू वृक्ष। २०८	जालन्धरि। १८५
जयचन्द्र (राजा)। १५८, १६१,	जिनारि। १६६, २१८, २७०
१६६, २०१	जिनमित्र। २१८
जयचन्द्र-पुत्र। २५६	जिनेन्द्रबुद्धि। २१४, २१८
जयचन्द्र देव। १५६	जालमुत्त। १३५
जयचन्द्र विद्यालवार। २४६	जीवानन्द चर्मा। २६५
जयनन्दीपाद। १६३	जूनान्न-आसियानि। २५१
जयानन्त। १५२, १६३, १६४,	जे-बुन्-मि-या रे-या। १६५

जेत। ५२, ५३, ६६	जैन। २१, ४८, १०८
जेतवन। २२, २३, २५, २८,	जैन-श्रय। १२, २२४, १००
२९, ३२, ३६, ३७, ३८,	जैनधर्म। २०
४०, ४५, ४६, ५०, ५१,	जैनधर्म-श्रवतंक। १२
५२, ५३, ५४, ५५, ५७,	जैनाप्रवृत्त। २१
५८, ५९, ६०, ६१, ६२,	जैनमूलग्रन्थ। २२४
६३, ६४, ६६, ६९, ७०,	जैसवार कुर्मी। २६२
७१, ७२, ७३, ७४, ७६,	जो-सख। २८४, २८६
७७, ८०, ८१, ८२, ८३,	जोगिया। १५२
८४, ८५, ८६, ८७, ८८,	जौतिया। १००
८९, ९०, ९१, ९३, ९४,	जोमन धीदेश। १५३
९६, ९८, ९९, १००,	जोवो। २७०
१०३, १०४, १०६	जौनपुर। २०६
तवन-राजकाराम। ७३	जातु। १०७-६, ११४
तवनद्वार। ३६	जातुपुत्र (महावीर)। १०१
तवनद्वार-कोष्ठक। ६७, ७२	जातुवर्गीय। १०८
तवन-पट्टिका। ८१	ज्ञानप्रकाश। २६४
तवन-पिट्ठ, जेतवन-मुष्करिणी।	ज्ञानप्रम। २८६
६७, ६८	ज्ञानमित्र। २७३
तैतवर्न पोखरिणी। ६६	ज्ञानवती। १६८
तैतवन वहिर्द्वार कोष्ठक। ६६	ज्ञानश्री। २४६
तैयरबीह। १०९, ११०	ज्ञानेश्वर। १६३
तैयरिया। १०७, १०८, १०९,	ज्ञानोदयोपदेश। २००
११०, १११, ११२, ११४	जि मो। २६६, २६७
जैयर। १०८	झरही। २६१
जैयरिया। १०८	झासी। १६१

जुमरा । ११७	तगु-लुङ्ग । २८७
टकारे । १६	तदसिला । २८३
टशीलुम्पो । १६८, २५२	तंजोर । १६१
टटिहा (तटिहा) । १११	तत्त्वचिन्तामणि । २१०
टेटिहा । २६३	तत्त्वसग्रह । १४२, २६।
टटन । १५०	तत्त्वसग्रह-पचिकाकार २
ट्रिनीडाड । २६०	तत्त्वसिद्धि । २००
ठि-सोद-ले-न्वन् । १५७	तत्त्व-मुक्त-भावना । १८५
ठोरी । ११६	तत्त्वस्वभावदोहकोष । १७४
छाकिनी सनुगीति । २६६	तत्त्वाष्टक-दृष्टि १६६
छाकिनी-वज्रगुह्यगीति । १६८	तथानादृष्टि । १८०
छिमुतगर । १५२, १८६	तथागत । ६३, ६५, ७०, ७१ =
डुर्-मा-पद्-म-द्वर-पो । १५७	६२; १६५, १६६, १६।
डेंगिपा । १५०, १७४ १८०	१६६, २००, २०१, २०।
डे-मुङ्ग । ७	२०३, २०४
डोम्-तोन् । १५७	तन्-जूर । १४६, १४८, १६८
डोम्बि । १८१	१७१, १७३, १७४, १७६
डोम्बि-गीतिका । १८१	१७८, १७९, १८०, १८१,
डोम्बिपा । १४८, १५४, १७९,	१८२, १८४, १८५, १८७,
१८१	१८८, १९१, १९२, १९३,
ढाका । २६९	१९४,
ढेण्डण । १६१	तैन्वा । १६१
ढेण्डनपाद । १६१	तन्तिपा । १४९, १८३, १५१,
ढोडनाथ । २६४	तन्निपाद । १६१
तकाकुम् (डाक्टर) । २१३	तन्नं । १८१
तकसमिदा । २३	तन्नालोव । १६४

तमकुही । २५७	तिरहुत । १८, १०८, २०६, २०७,
तर्कज्वाला । २५०	२५३,
तर्कमुद्गर-करिका । १६४	तिरमल्य (देना) द्रविडं । २१६
तर्क-रहस्य । २४६	तिलोपा । १४६, १६५, २२, १६४
तर्कशास्त्र । २१२	तिलौराकोट । २५
तदादिला । २३, २५, २७, २२३	तिप्य । ७
तामिल । २२८	तीर्थिक चण्डालिका । १६८
ताम्रपर्णी द्वीप । २२६	तीर्थिकाराम । ५८, ६१, ७०, ६३,
तारा । २८३	१०२
तारानाय (लामा) । १५७, १८१	तुर्क । २५६, २५७
२०३	तुलसी । २२७
तारुक्ष । १०३	तेदु-भी । १४६
तारुक्ष भयन । ८६	तेलगू । २३१, २३४
तेन्दुकाचीर । ३६	तेलोपा । १४६
तेन्दुकाचीर मल्लिकाराम । ३८	तोन्-छोगू । २८६
तिम्बत । ५, १४०, १४३, १४५,	तिउर । १७८
१४६, १४७, १५५, १५६,	तिपिटक २१, ३२, ३४, ३८, ४१,
१५८, १६६, १८०, १६५,	५१, ५७, ८२, १८२, २०८, २२४
१६८, १६९, २०३, २०६,	त्रिपुरास । १७
२१०, २१४, २१५, २१७,	त्रिलोचन । २०७, २४६-
२२६, २४६, २४७, २५०,	त्रिसमय । १४३
२३५, २५७, २५१, २५२,	त्रयनपा । १४९, २०१
२७२, २८६, २८३ - ८४,	त्रुहट । ११६, ११७, ११६,
२६०, २६४-३००	त्राह । ११५, ११६, ११७, ११८,
तिब्बती-भाषा । २४६, २४७	१२०
तिरुत-यात्रा । २	

थारु-भापा । ११५, ११६
 थावे । २५९, २६२, २६४
 थियोसोफी । १३६, २८१
 धूपाराम । ४१
 दण्डनाथ । १६२
 दन्-सन्धिल । २८७
 दयाराम साहनी । ५३
 दरभंगा । ११५, १२०
 दलाईलामा । २७०, २८८
 दवडीपा । १५३
 दशागात्र । ११७
 दशबल । १०२
 दक्षिण कोसल । २७
 दक्षिणापथ । १२७
 दक्षिणावर्तनाथ । २१३
 दक्षिणी अफ्रीका । २६०
 दाङ्ग । १६१
 दानशील । २१८
 दामोदरसहायसिंह । २६५
 दारिक । १५५, १८०, १८१
 दारिकपा । १४६, १५६, १७४,
 १८०
 दारुचीरिय । २४
 दार्जिलिंग । २६०
 दाहा । २६१
 दाहानदी । २४१

दिघवइत । १०६
 दिघवा । २५५
 दिघवा-दुबौली (जि० सारन)
 १७, २५४, २५५
 दिघवारा । २५३, २६२
 दिङ्नाग । २०८, २१०, २११,
 २१३, २१४, २१५, २१७,
 २४६७
 दिजोर । २५५
 दिल्ली । २२७, २२८, २२९, २४३
 २५६, २५८
 दीपनिकाय । ५०, ५४, ६०, ७३,
 ६६, १०३, १०४, ११६,
 १३६, २०८
 दी० नि० अठ्ठकथा । ७४, ७५
 दीपकर । १५७, २०१, २७१,
 २७८
 दीपङ्कटश्रीज्ञान । १६५, १६६,
 २०१, २०३, २२६, २६६,
 २७०, २७१, २७३
 दीपवश । २२६
 दुरौषा । २६७
 दुर्वैकमिथ । २१५, २४६
 दुसाध । २६२
 दृष्टिज्ञान २०१
 देव-तेर-छोन्-यो । २७३

देवदत्त । ६७, ६८, ६९, ७०, ७१
 देवपाल (राजा) । १४८, १४९,
 १५१, १५२, १७६, १७८,
 १८७, २७२, २७४
 देव-सपुत्र । ६१
 देवीकोट । १५३, १७८
 देवेन्द्रसाही । २१८
 दे-स्त्रिद् । २८६
 दोखधि । १५०
 दोखधिपा । २०१
 दोन । २५४, २५६
 दोहाकोप । १६६, १७६, १८८,
 १६४, २३२, २५१
 दोहाकोप-उपदेश-नीति । १६२
 दोहाकोपगीत । १६८, १७६
 दोहाकोप-व्यर्गगीति । १६६
 दोहाकोपतत्त्वगीतिका । २०१
 दोहाकोप-महामुद्रोपदेश । १६६
 दोहाव्यर्गगीति । २००
 दोहाचित्तगुह्य । २०२
 दोहानिधितत्त्वोपदेश । १६६
 द्रविड़जाति । २३४
 द्रविड़-नासा । २३४
 द्राविड़ । २३५
 द्वर्ग-भो । २८६
 द्वादशोपदेश । १६६

द्वारकोट्टक । ६६, ७१, ७२, ७४
 तञ्जुर । १५१
 धनंजय । १२
 धनपाल । ६८
 धनौती । २६४
 धम्मचक्र । ५०
 धम्मपद । २४, ३२, ४०, ४२, ५६,
 ६०, ६२, ६५, ६६, ६७,
 ८१, ८२, ८३, ८४, ८६,
 १०६
 धम्मपदट्ठकया । ६४
 धरनीकोट । १२८, १३२
 धरणीदास । २६४
 धर्मकीर्ति । २०१, २०८, २१०,
 २१४, २१६, २१७, २१८,
 २४६, २४७, २४८, २४९
 धर्म-चक्र-प्रवर्तन विहार । ७, ८
 धर्मधातुदर्शनगीति । २०१
 धर्मधातुसागर । २८६
 धर्मपद-अट्ठकया । ७८
 धर्मपाल (राजा) । १७, १४७,
 १४८, १७४, १५५, १७१,
 २१६, २५१; ७५, ७७
 (आ०) २८५
 धर्मपा । १५१, १८८, २०१
 धर्मपाद । १८६

धर्मभान। ८२	नद। १३, ४०, २२०, २२२,
धर्मरक्षा। २१३	नन्दक। ४०, ४१
धर्मप्रमामदल। ७७	नम्बूदरी। २३५
धर्मोत्तरदत्त। २१८, २४६	नरोत्पल। २७३
धर्मोत्तरदत्तीय। २१५	नर-यज्ञ। २८६
धर्मोत्तर। २१८, २४६	नेपथ्य। २५१
धर्मोत्तर-प्रदीप। २४६	न(ल)म्बोटा (राय)। ११५
धर्मोत्तरीय। १२३	नलिनपा। १५१
घट्टलि। १५३, २०२	नलिनपाद। २०२
घातुवाद। २०२	नवद्वीप (बयाल)। २०७
घान्दवटक। १४, १२२, १२३,	नहरल्लवडु। १३३, १४०
१२६, १२७, १२८, १२९,	नायबोधिपा। १५४, १७८, २०२
१३३, १३४, १४०, १४३,	नागी। २४२
२१०	नाबरीप्रचारिणीसभा। १, १६४
घारजी। १३७	नागशर्मा। १७
घुनिया। २४४	नागार्जुन। १३०, १३१, १३३,
घेवर देव। १५३	१४१, १४६, १४९, १५२,
घेतन। २०२	१५४, १६२, १६८, १७१,
घोकरिपा। १५२, २०२	१७३, २०२, २१०, २४८,
घोषी। २४३	नागार्जुन-गीतिका। २०२
घोष्मिपा। १५०	नागार्जुनी कोठा। १२९, १४२,
घुव-श्रदेण। २३५	१६८,
घुवस्वामिनी। १५, १६	नाडकपाद। १६५
नगनारायणसिंह। २६४	नाड(नारो)पा। १६५
नगरभोग। १५१, १८३	नाटपाद। १६५, १६६, १९९
नन्ज्यो १३२	नाटपादीय गीतिका। १६५

नाडीविंदुद्वारे योगचर्या । १८१

नातपुत्त । (जातपुत्र) १२

नाथपत्न्य । १४७, १५६, १६१,
१६२, १६३, १६४, १८३

नाथपुत्त । ६०

नाथवश । १६४

नादिका । १०६

नानक । १५६, १६१

नार-थङ् तन्-जूर । १४६

नारायण । १८२

नारायणवाट । ४८

नारोपा (नाडपाद) । १४६, १४६,
१६४, १६५, २७२

नार्यङ् । १४२ (नर्यङ्)

नारमंडी । २३६

नालन्दा । १४८, १४६, १५१,
१५२, १६५, १६८, १७५,
१७७, १७८, १६५, २१६,
२१७, २३२, २४८, २५०,
२५१, २६६, २७१, २७२,
२७४

नालन्दा-विहार । १७३

नाला । ८३

नासिक । १२३

निवाय । ५१, १४६

निवाय-सपह । १२८, १२६, १३२,

१४२, १४५

निगठ । ६०

निग्-मा-या । १४७ १५६,

निर्गुणपा । १५२, २०२

निर्यय । १०३

निर्णयसागर । १३३, १४१

निवृत्तिनाय । १६३

निष्कलकवज्र । २०२

नीलकठ । २०२

नीलपट-दर्शन । १४६

नेपाल । ११८, १५७, १५८,
१६६, १८४, १८६, १६८,
२०३, २४६, २७८, २८४

नेपाली । २८३, २८४, २६८

नेवार । २३५

ने-स । २८३

नेपाली । ११६, ११७

नेयायिक । २०७

नैरोबी । २२७

नीलान । २८

नीलहरा दर्वाजा । २८, ३५, ४२,
४४, ४५

न्यायप्रवेश । २१५

न्याय-विंदु । २४६

न्याय-भाष्य । २४८

न्याय-वातिव । २११

न्याय-वार्तिककार। २११	परसा। १२, २४१, २४६, २४३,
न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका। २१२	२६२, २६३
पकुध वच्चायन। ६०	परसीनी। २५८
पक्की बुटी। १४३	परामर्द। १४३
पक्जपा। १५२, २०२	परिलेयक। ८६
पचक्का। १०३	परिघात्रकाराम। १०४
पञ्चछिद्रफगेह। ४७, ४८	पशुपति। १७
पचहसी। २५६	पसेनदी। २८, २९
पचाल। २०६, २२३	पसेनदि(कोसल)। ४०
पजाव। २६, १२६, १६१, २१३,	पहलेजापाट। २६७
२३१	पहाडपुर। १८७
पटना। १०, २५, ३४, ५७, २३७,	पाञ्चाली। २२३, २२७, २२८,
२३८, २४३, २४५, २५३,	२२६,
२६७, २८५	पाटलिग्रामियवण। ६५
पटना म्युजियम्। २८६	पाटलिग्राम। ६५, १०६
पठान। २६२	पाटलीपुत्र। ३१, १०६
पठरीना। २५७	पाडपुर। १०६
पतञ्जलि। २२१, २२२, २२५	पाणिनि। १२, ५७, २२०, २२१,
पदरत्नमाला। १५८	२२२, २२३
पद्मवज्र। १८५	पातिमोक्ष। ५२
पद्मावती। १४१	पायरघट्टा। २७४
पनहपा। १५४, २०२	पायासी। २०८
पपठर। २५४	पायासिमुत्त। २०८
परमत्वजोतिषा। ५५	पारसनाथ। २६५
परमस्वामी। २०२	पाराजिव। ३१, ३४, ५१
परमायं। २१२	पारिलेयक। ८८

पारिलेख्यक वनसंड। ८६	४६, ५१, ६४, ६५, ६७,
पार्यसारथि मिश्र। २४८	६८, ६९, १००, १०२, १०३
पालवंशीय। १७, १२३, १५९,	पूसिन (ढाक्टर) १२६
१४७, १७७, २७४	पेतवत्यु। ३०
पाली। १३, १४, २१, २८, ३७,	पेरिस्। ५, १४६
३८, ४१, ५३, ६६, ७०,	पैठन (हैदराबाद) १२२, १२३
७३, १२१, १२३, १३१,	पोक्सरसाति। १०३
१२६, १३५, २०७, २२४,	पोतला। २८८
२३८, २५३, २५६	पोस्-खड्ग। २८६, २८७
पिपरहवा (वस्ती)। ११	पोट्टपाद। १०३
पिपरिया। ११६	प्रकृतिसिद्धि २०२
पिप्पली। ११६	प्रज्ञापारमिता। १३१
पीताम्बरदत्त। १४६	प्रज्ञोपायविनिश्चय। १४४, २००
पुक्कसाती (पुष्करसाती)। २३	प्रजापति। ४१, ४२, ४४
पुतलीपा। १५४, २०२	प्रज्ञाकुरमति। २७२, २७३
पुब्बकोट्टक। २८, ३६, ४३	प्रज्ञाकरगुप्त। २१८, २४८
पुब्बाराम। २२	प्रज्ञापारमितादर्शन। १८३
पुरातत्त्वाङ्क। ११३	प्रज्ञामद्र। १६४
पुरैना। २८, १०६	प्रताप। २५७ (महाराणा)
पूर्णवज्र। २०३	प्रतिमाभानलक्षण। ३०२
पूर्णवर्द्धन कुमार। १००	प्रतिष्ठान (पैठन) १२२
पूर्वकोट्टक। ६६	प्रभावती। २७०, २७१, २७२
पूर्ववगाल। २६०	प्रमुदमा। १६
पूर्वभारत १४६	प्रमाणवार्तिक। २१४, २१५,
पूर्वशीलीय। १२४, १२६, १२७, १२८	२४६, २४७, २४८
पूर्वाराम। २६, ३२, ३५, ३६, ४३,	प्रमाणसमुच्चय। २१०, २१४,

२१७, २४७

प्रमाणान्तर्भाव । २४६

प्रयाग । २१३

प्ररोनजित् । २६, ३५, ४०, ४१, ४३,

४४, ५०, ५८, ५९, ६७, ७४, ७६,

८३, ९०, ९४, ९५

प्राकृत २२०, २२२, २२३, २२५,

२२६, २३८, २४५

प्राकृत-मैथिल । १६०, १६५, १६६

प्राक्-शुपाण । १५

प्राची (युक्तप्रान्तविहार) २२२,

२२३

प्रातिष्ठास्य । २१६

प्रिन्सेप् । २२६

प्रीतिचद । २०७

प्रेमप्रकाश । २६४

फगू-स्-म । १४६

फगू-स्-यूतोन । २८८

फलेहसाही । २५६, २५७

फर्खाबाद । २६

फूटीट (डाक्टर) १६

फल्गुन । ९१

फारमी । २२७, २२८, २२९,

२३१,

फारसी-अरबी । २२८

फाहियान । २१, ३३, ३६, ४७,

६१, ६७, ६८, ६९, ८५,

१०५

फीजी । २६०

फूरो (डाक्टर) ४

फेम्-चो । २६६

फैजाबाद । २५

फोगल । ५, ३३, ३४, ३५, ३६,

३७, ३८, ४५,

फास । ४, २३६, २३७

फासीसी । २५१,

फॅच । २३६, २५०

घखरा । १२

घगोछिया । २५७

घगोछिय (हयुमा) ११०, १११

२५६, २५७

घगीरा । २५८

घैगला । १६७, १७४, २२६

घगाल । १६१, १६७, २२६, २५१

घगाल रा० एसियाटिक । १६६

घगाली । १७७, २२६

घघेऊरस । १५०

घढहरिया । २६२

घज्जी । १२, २५४

घडोदा । १४३, १६१

घड्खाल (डाक्टर) । १४६

घड्या । २५४

वदायूँ । २२७
 वदायूनी । २२७
 वनारस । १६२, २१२
 वनारसी । २२६, २३१
 बन्धविमुक्तिशास्त्र । २०२
 बन्धविमुक्त-उपदेश । २०१
 वप्प । १६७
 ववई । २५
 व्य-य । १५२
 वरम । ११७
 वरार (विदर्भ) । २१०
 वरुण वृक्ष । ७५
 वर्धमान महावीर । २०७
 वर्मा । २६७
 वर्मावाले । २३५
 बलामबाहु । १३१
 बलिया । २५३, २४१
 बसाढ (मुजफ्फरपुर) । १०, १४,
 १०८, १६८, २०१
 वस्ती । १७
 वहमनी । २२८
 वहराइच । ११५
 बाढ । १६७
 बाग् । २१३
 बाजारदवाजा । ३६, ४६
 बांतर (महतो) ११५, ११७

बादन्याय । २४७
 बावन विगहा । २७४
 बाबुल । १३५
 बांसखेड । १७
 बाह्यान्तरबोधित्तबन्धोपदेश ।
 १८७
 बिजनौर । २२७, २३७
 विजयपाद । १६४
 विम्बसार । ७६, १००
 बिहार । २५, ११०, ११३, १६१,
 २४३
 बिहार-उडीसा । २४७, २४८, १५५
 बिहार घरीफ । १७७, १६६, २७१
 बिहारी । २२६
 बुढ । १३, १५, २०, २१, ३४,
 ३५, ४४, ५१, ५२, ५८,
 ५६, ६०, ६१, ६२, ६३,
 ७१, ८५, ८१, ८२, १०२,
 १०६, ११०, ११२, १२१,
 १२२, १३८, १३६, २०८
 बुद्ध-कपाल-तन्त्र । १६८
 बुद्ध-गया । २५५, २७१
 बुद्धघोष । ६५, ६८, ७४, ७५, १३०
 बुद्धचरित । २०६
 बुद्धचर्या । ६, ६३
 बुद्धज्ञान । १५५

बुद्धमित्र । १७	२०८ (न्याय), १५६ (मूर्ति)
बुद्धासन-स्तूप । ६३, ६५, ७१, ७७	बौद्धगान और दोहा । १४
बेनिया । १३	बौद्धधर्म । १५६
बेविलोन । १३५	बौद्धाधिकार । २४६
बंतारा (ताल) । ३७, ३८	बौद्धन्याय । २०६
बैशाली (महावन) ८६, ८७, १०६	बौद्धमूर्ति-विद्या १५६
बैस-क्षत्रिय । २५५, २५६	ब्रजभाषा । २२७, २२६, २३०,
बोधगया । १५८, २२४, २५१	२३७, २३६
बोधि । ६३, ६७	ब्रह्म-रूपद्वय । २८७, २६०
बोधिचर्यावितार । १८८	ब्रह्म । १८२
बोधिचित्त । २०२	ब्रह्मपुत्र । २८८
बोधिचर्या । १५२	ब्रह्मरक्षित । १७
बोधिवृक्ष । २५१	ब्रह्मा । ११३
बोध-नया-मन्दिर । २५१	ब्रजकिशोरप्रसाद । २६६
बौद्ध । १५७, २१७, २८१	ब्राह्मण । २६२, २०५ (ग्रन्थ)
बौद्धगान-उ-दोहा । १७०	ब्राह्मणन्याय २०६, २०७
बौद्धविहार । २५६	ब्राह्मणवाट ४८, ४९
बौद्धसम्प्रदाय । ७, १३७	ब्रि-गोद्ध । २८७
बौद्ध । ७, २१, ११०, १३७, १६२,	बुध-म-म-द-क-र-यो १४०
२०५, २०८, २०६, २१०,	बोम्-स्तोन् । २८६ (बोम्०)
२१६, २४६-५०, २५६, २०६	भगदत्त । १६
(दर्शन), २०, ५०, ६४, १११	भगलपुर । १५२
१२२, १२३, १३०, १३६,	भगवदभिसमय । १७४
१५६, २०७, २०६, २६८	भगुनगर । १६४
२८३ (धर्म), २०८, २१०,	भगल । १७४, १६३, १६६, २७३,
२४६, २४८, (नैयायिक),	२७६

- मंगल देश। १५१, १५२, १५४
 मंगलपुर। १५२
 मट्टाचार्य (डाक्टर) १७६, १७७,
 १८७, २६९
 भडोच। २२६
 भद्रिम। ३४, १००
 भद्रपा। १७७
 भद्रयाणिक। १२४, १२५
 भरहुत। ५३, ६२, ६६, ८१
 भक्तच्छ। २२६
 भलह। १५१
 भलि। १५६
 भलिपा। १५३
 भवनाजिः १६२
 भागलपुर। १००, १५१, १५५,
 १७४, १८३
 भादे। १६३
 भादेपा। १६२
 भारत। १, २, ४, ५, ६, ८, ९
 १२, १३, ३३, ७१, ११३,
 १२२, १२३, १३२, १३७,
 १४७, १५४, १५६, १५७,
 १५९, १६४, १८०, १८३,
 १९०, २०१, २०५, २०७,
 २१३, २१४, २२४, २३०,
 २३४, २३५, २४६, २५०,
 २५२, २७०, २७५, २७७
 (दक्षिण), २८१, २८३, २८४
 (उत्तरी), २९८, २९९
 भारतवत्त्व। २४६
 भारतीय। ५, ६, १३, ५७, १४५,
 १५६, १५९, १६९, २०५,
 २०६, २१३, २१४, २४६,
 २५०, २५२, २६१, २७३,
 ३०२
 भारद्वाज। २११
 भाव्य। २५०
 भिक्रमपुरी। २७१
 भिखनपा। १५३
 भिखनाठोरी (जिला चम्पारन)
 ११८
 भिगुनगर। १४९
 भिरलिनगर। १५३
 भिलसा (ग्वालियर-राज्य)। १३४,
 २८०
 भीटा (इलाहाबाद)। ९, १०, ११,
 २७६
 भीटी (बहराइन)। ११, १०६
 भूटान। ३, २९९
 भूतनामर। १४२
 भूमिहार। १०७, १११, ११२, ११३,
 ११४, २५७, २६२, २६३

भूमुक। १५६	१६६, २०६, २०६, २२३,
भूसुक। १७६, १७७	२४६, २५४
भुसुवुपा। १५१	मगधदेश। १८१
भेरुकाद्वुद। १४२	मगध-साम्राज्य। १०६
भैरवगिरि। २६५	मगधी-भाषा-भाषी। २२५
भैरवान्। १६४	मगह। ११०, ११४, १७७
भैरवीचक्र। १३६, १५६	मगही। ११८, १७६, १८०, १८१,
भोट। १०२, १५६, १६४, १६५,	१८३, १८४, १८७, १८८,
१६८, २०१, २७०, २८४,	१६१, १६२, १६६, १६८,
२८७, ३००	२२५, २२६, २२८, २३०
भोटवासी। २१८	२३१, २३२, २३३, २३७,
भोटसाम्राज्य। २८५	२४५, २५४
भोटिया। १२८, १२९, १४६, १५६,	मगही (आधुनिक)। २२५
१६३, १६८, १७४, १७६,	मगही काल। २२६
१७७, २०२ (अनुवाद),	मगही (प्राचीन)। २२५
१७६, १६८ (कजुर), १६३	मगही मध्यकालीन। २२५
(ग्रय), १५८, १६२, २०१	मगही-मैथिली-सोन। २३२
(भाषा), १५६ (साहित्य),	मगही हिन्दी। १६५
१८३, १६८, २६६, २७३	मकुल पर्वत। ८६
भोटुत्त। १६६	मक्षलि। ६०
भोजपुरी। २२६, २२८, २३०,	मगोल। ११५, २००
२३१, २३७, २४१, २६६	मगोलजातीय। ११६
मकेर। २५८	मच्छिवासड। २४, २५
मक्खली। २०८	मच्छेन्द्र। १६४
मगध। १२, १३, १४८, १४९,	मच्छिन्द्रपा। १६४
१५१, १५३, १६२, १६५,	मज्झिमनिकाय। २२, २३, २७, २६,

४०, ५१, ६३, ६८, १०३, १०४	मन्त्रयान। १३१, १३६, १४०, १४५, १४७, २०१
म० नि० अट्ठकथा। ६५	मनोरथनन्दी। २१४, २१८, २४८
मज्झसुल्लहक। २६६	मन्-यङ्क। २८७
मझिअजर (माझी)। ११६	मर्दनिया (मर्द) ११६
मझोलो। २५७	मर-वा-लोचवा। १६५
मज्झघोष। २८८, ३००	मराठा। २५८, १६१
मज्झुथी। १३७	मराठी। २३१, २४०
मज्झुथीनामसगीति। १३७	मलवारी। २३४
मज्झुथीमूलबल्प। १२७, १३४, १३६, १४०, २२०, ३०२	मलयालम्। २३४
मणिघर। १५०, १५३	मल्ल। १११, २५३, २५४, २५९, २६४
मणिभद्रा। १५३, १८५	मल्लिका। २६, १०३
मणिसोपानफलक। ६१	मल्लिकादेवी। ४३
मत-बल-सेन। १४५	मल्लिनाथ। २१३
मत्स्येन्द्र। १४६, १५१, १६४, १८७	मसरख। १०६, २५६, २६२
मत्स्येन्द्रनाथ। १६२, १८३	महम्मद-विन-वस्तियार। १५१, २०३
मद्-अ-सङ्क। २८४	महर (सहर) १५४
मद्रास। २३५	महाउत (राउत)। ११६
मधुरा। १४५	महाकप्पिन। २५
मध्यएसिया। २०६	महाकालकर्णी। १०१
मध्य-तिब्बत। २५२	महाकीशल। २७
मध्यप्रदेश। २७, २४३, २५३, २७८	महादुण्डन भूल। १८८
मध्यमविभाग। २५०	महादेव। २५३
मध्यमक-हृदय। २५०	महादेश। २७१
मध्यमवावनास्टीवा। १६४	

महानाय । १६२	महरीडा । २५३, २५६
महापदानमुत्त । ५१, ५४	महाराणा प्रताप । २५७
महाप्रजापती गौतमी । ४१	महाराष्ट्र । १२२
महापरिनिर्वाणसूत्र । ३१, ११६	महालता । १०१
महाभारत । २१	महालता (बामूण) । ६५
महाभिषेक । १७८	महालतापसायन । ६४
महामाया । १४२	महावग्ग । ५१, ५२, ७६, ८८, ८९, ९०, ९१
महामुद्रा । १६८	महावग्ग, वीवरक्खन्ध । २७
महामुद्राभिगीति । २००	महावस । १३२, २२६
महामुद्रारत्नाभिगीत्युपदेश । २०२	महाविहार । ६६
महामुद्रावज्जगीति । १७१	महावीथी । ३८, ४१
महामुद्रोपदेश । (त०) १६४	महावीर । १२
महामुद्रोपदेश-वज्ज गुह्यगीति । १६६	महासैल । १२७
महामुद्रारत्नगीति । २०३	महासमयतत्त्व । १४२
महामोगलान । ६२, ७२, ६६	महासाधिक । १२१, १२६, २२०
महायान । २१, ४७, १२६, १३०, १३१, १३२, १३६, १४०, १४४, १४५, १४६, १४७	महासुखतागीतिका । २०३
महायानोत्तर-तत्र । २५०	महासुखतावज्ज । २०३
महायानी । १३२	महिषा । १६२
महायानकी उत्पत्ति । १४६	(महिल)पा । १६२
महायानावतार । २०१	मही (नदी) । ११०, १६२, २५३, २५५ -
महायान, बौद्धधर्म । १२१	महीघरपाद । १६२
महारट्ठ । १२२	महीवा । १५१, १८८, १६२
महाराष्ट्रीय । १६३	महीपाल । १४६, १६६
महाराजगज । २५६, २६१, २६७	महीनासक । १२४, २२०

- महेट। २८, ३३, ३६
 महेन्द्रपाल। २५५
 महेसर। १८२
 माकन्दी। २२, २३
 मागधक। ५६
 मागधी। ११६, १६७, २२०,
 २२३, २२४, २२५, २२६,
 २२७, २३६
 मागधी (हिन्दी)। २१६
 माँसा। २६४
 माँसी। २४५, २४६, २६४, २६७
 मातुचेट। २५०
 मानसरोवर। २८८
 मानव-तत्त्व। २३४
 मान्धाता। ६६
 मायाजालतन्त्र। १४१
 मायामारीचिकल्प। १४३
 मारीच्युद्भव। १४३
 मार्गफलान्विताववादक। १७६
 मार्च। १५८
 मार्शल (सर्जन्त)। ६३, ६४, ६६,
 ७८, १०६
 मालतीमाधव। १४०, १४१
 मालवदेश। १६६, १६१
 मालवा। १४१, १६६
 मालवी। १६१
 मालाबार। २२८, २३४, २३५
 मिगदाय। ५७
 मिगार (सेठ)। ४३, १००-१०२
 मिगारमाता। ६७, ६८, ९९, १००,
 १०२
 मित्र। १५६
 मित्रयोगी। १५७, १५८, १६१
 मिथिला। २०६, २०७
 मिनान्दर। २०६
 मिर्जापुर। १२, २०६, २४१, २५३,
 २६२, २६३
 मिलिन्दप्रश्न। १२२, २०८, २०९
 मिश्र। १३५, १३६
 मीननाथ। १४७, १६४
 मीनपा। १४८, १५०, १०६, १६४,
 १८५, १८७
 मीरगज। २४१, २५६, २६१
 मीरासैयद। ४६
 मुगेर। ३४, १००, २७४
 मुजफ्फरपुर। १२, १३, १०६,
 ११५, १२०, २४१, २५३,
 २५४, २५८
 मुरली (पहाड़ी)। २७३
 मुरलीमनोहरप्रसाद। २६५
 मुरादाबाद। २२७
 मुरु। १८२

मुसलमान। ३३, ११०, १४७,	मौद्गलि-गुप्त तिथ्य। ११०
२२८, २२९, २४१, २५६,	मौद्गल्यायन। १५६
२६१, २६२	मौर्य। ८, १३, ४१, ३४, ५९,
मुसलमानी। १०७, २४१, २५६, २६४	१२३, ११९, २५४
मूलप्रवृत्तिस्यभावना। २०४	मौर्यकाल। १०, ११, २७७
मूच्छकटिक। १४१	म्यु-र। २६०
मेकोपा। १५१	यमसप्तम। २२२
मेखला। १८८	यमारि। २१८
मेगस्थनीज। ३१	यमारितन्त्र। १७९
मेघदूत। २१३	यमुना। २५३
मेंढक। १००	यवन। १३९
मोदिनीपा। २०३	यसोधर। १०५
मेघियवग्न। ८२	यसवत्स। २०
मेंहदार। २६४	यज्ञवाट। ४८
मैत्रीपा। १५६	याज्ञवल्क्य। २०६
मैत्रिपाद। १७१, १२७२	युक्त-प्रान्त। १५, २७, १५८,
मैत्रेय। २८३, ३००	१६२, १६१
मैथिल। २०७, २२६	युन्-ख्वेङ्ग। ८, १३, २१, ३३,
मैथिली। १६७, २२६, २२८,	३९, ४१, ४२, ४४, ४७,
२३०, २३१, २३२, २३७,	६०, ६१, ६६, ६९, ८५,
२५४	१२६, २१६, २४१, २१७
मैरवा। २६२, २६४	युक्तपदेश। २००
मैहर। १५०	यूरेशियन। २२७
मोरिशस। २६०	यूरोप। १, २३५
मोहनजोदडो। ९, १०	येरु-वा। २६८
मोगलान। ५८, ७०, ९६, ९७	ये-योस्-डोद्। २८६

गगीता। २०३	राजकल्प। १४३
गाचार। २४६, २५०	राजकराम। ३६, ४०, ४१, ४४,
गाचार्याभूमि। २४६	४७, ४८, ५५, ५७, ५९,
गाचार-माध्यमिक। २५०	६०, ६१, ६३
गिनीप्रसरणीतिका। १६६	राजगड। २८, ३६
गि-स्वचित्त-अपकोपदेश। १५८,	राजगिरिक। १२४, १२६, १२७,
२०१	१२६
उतार। ११५	राजगृह (पं० हेमराजशर्मा)। २४६
कत। १६७	राजगृह। १, २३, २५, २६, ३१,
गुन। २६०	४०, ५१, ५२, ७२, ८५,
द्विक। १२२	८६, ९०, ९१, ९२, ९३
त्ती। १२, १०८, १०९	राजपुर। १५०
एलकूड। १३१, १३२, १४५	राजपुरी। १५३
एलकीति। २१८, २४६	राजपूताना। २४३
एलभद्र। २८६	राजमहल। २७४
एल-मा-चनू। १५७	राजवल्लभ। २६५
एलमाला। २०४	राजमनमहतो। ११८
एलकर। १६३	राजशाही। १८७
एलकरजोपमकथा। १६३, १६४,	राजस्थानी। २३७
२०३	राजेन्द्रप्रसाद। २६६
एलकरशान्ति। १४६, २७२, २७३	राहौर। २५५, २५७
रमपुरवा (चम्पारन)। ७, १०, ११६	राड। २२६
र-मो-छे। २८४, २८५	राणा हमीरसिंह। १६५
रविगुप्त। २१८	राधास्वामी। १६१
रत्न-चनू। २८६, २८८	राधिकाप्रसाद। २६६
राजालिदास वन्द्योपाध्याय। १४	राप्ती। २५३

रामकृष्ण। २८१	रहेलखण्ड। २०६
रामतीर्थ। २८१	रुसी। २३६
रामगङ्गा। २२३	रे-दिङ्ग। २८६
रामगड। २८	रोङ्ग। २६६
रामानन्द। १६१, १६४	रोङ्ग-त्रगु-म। २८८
रामायण। २१	लखनऊ म्युजियम। १५
रामावतार धर्मा। २६५	लका। १४५
रामेश्वर। १५१, १६६	लङ्कापुर। १५१
रावण-मन्दोदरी-संवाद। २६४	लक्ष्मी। १८, १२३
राबलपिंडी। २५	लक्ष्मीकरा। १५४
राष्ट्रकूट। २५५	ल-मो-दुनु। २६०
राष्ट्रपालगजित। १२८	ललितवज्र। २०३
राष्ट्रपालपरिपुच्छा। १२८	लाकठ। २५५, २५६
राष्ट्रपालनाटक। २०६	लाखपुय। १५२
राहुल। ६८, ६२	लामा तारानाथ। १५७, १८१, २०३
राहुलकुमार। ६१	लाहोरी या लाखोरी। २
राहुलपा। १५२	लिच्छवि। १२, १०७, १०८,
राहुलभद्र। १६७, २०३	१०६, ११३, ११४, २५४
रिङ्ग-बुम्। २६६	लिच्छवि-गणतन्त्र। १३, २०
रिन्-छेन्-वज्र-पो। २८६, २८७	लिच्छवि जयरिया। १३
रिन्-पो-छेन्-ज्युङ्ग। ६३	लिच्छविजानि। १३
रिविलगज। २६७	लिच्छविविश। १०८
रीसुडेविङ्ग। ५३	लीलापा। १४८, १५२, १८६
रुद्रदामा। ५७	लीलावज्र। २०३
रुद्रसिंह। १६	लीलावती। ५५, ५६
रुद्रसेन। १६	लुचिवपा। १५२

- लुहपा। १४८, १५०, १५१, १५५
 १७१, १७४, १७५, १८०,
 १८१, १८०
 लु-जुम्। २६०
 लूहपाद। १७४
 लूहपाद-गीतिका। १७४
 लेखमन महतो। ११८
 लेनिनप्राद। २४६
 लेवी (सेल्वेन्)। ४, ५
 लोरेन। २३६
 लौरिया। ११८
 लौहप्रासाद। ६४, ६५
 लौहित्य-नदी। १६४, १८७, २८४,
 २८६-६०, २८६, २८८, २८९
 ल्ह-लुङ्ग। २८८
 ल्हासा। १८२, २७७, २७३
 ल्हो-ख। २८७
 लकृपडित। २१८
 लगराज। २२६
 लगीय-साहित्य-परिपद। १६६
 लज्जी। १२, १३, ११४, १६६,
 २६४
 लज्जी-गणतन्त्र। २५४, १२
 लज्जी देश। १०६, ११० १२
 लज्जगान्धारकृत्य। १४३
 लज्जगीताववाद। २०४
 लज्जगीति। १८८, १८५, १८६
 लज्जगीतिका। १८९, १८६, २०१
 लज्जघटापाद। १४६, १५५, १८०,
 १८१, १८२
 लज्जडावतन्त्र। १६८
 लज्जडाकिनी-गीति। २०२
 लज्जपद। २०३, २०४
 लज्जपर्वतनिकाय। १४३
 लज्जपाणि। १७३, २०३, २८८
 लज्जयान। १२६, १३०, १३६,
 १४१, १४३, १४६, १४७,
 १५६, १५६, १६०, १६८,
 १८३, २०१
 लज्जयानीय। १६८
 लज्जामृत। १४२
 लज्जासन। २७१, २७२
 लज्जासनलज्जगीति। २०१
 लत्त। १२, २१
 लनारस। २०६
 लरहगाँवाँ। ११८
 लर्तन्यमुखागम। २००
 लर्धमान (महावीर)। १२, १०८
 लर्मी। ११७
 लरीली। २६२
 लस्ती। १२०
 लसन्ततिलक। १८८

वसाङ् । (वनिष्ठा वसाङ्) १२,	वायुतत्त्व दोहा । १६२
१०७, ११७	वायुतत्त्वभावनोपदेश । २००
वसुबन्धु । २१०, २११, २१२,	वायुस्थानरोग । १६६
२१३, २१४, २१७, २५०	वाराणसी । २२, ३१, ६१, २०६
वशिष्ठ । २०५	वारेन्द्र । १५२, १७४
वशीसिंह । २६७	वासुदेव । १२२
वहराड्ध । १२०	विक्रमलपुरी । २७०, २७१३
वशवृक्ष । १२१	विकल्पपरिहार-गीति । २०३
वागीश्वरकीर्ति । २७३	विक्रम । २७, २७४
वांवीश्वरजा । ४४	विक्रमशिला । १४८, १५१, १५५,
वाचस्पति मिश्र । २०७, २११,	१५८, १६७, १७४, १६४,
२१२, २४६	१६५, १६६, २०३, २१८,
वाचस्पत्य । ५६	२४६, २५१, २७२, २७३,
वाञ्छार-श्वरजा । ४१	२७८, २८७
वाजी । ११७	विक्रमपुर । २६६, २७३
वाणमट्ट । ११०, १०७, १४१	विक्रमपुरी । २७०-७३
वान्सीपुत्रीय । १२४, १२५	विग्रहपाल । २७१
वात्स्यायन । २०६, २०७, २१०,	विग्रहव्यावृत्तिनी । २१०, २४८
२४८	विधसुर । १४९
वात्स्यायनभाष्य । २१०	विजयपा । १४६, १९४, २२६
वादव्याय । २०७, २०६, २१०,	विज्ञप्तिमात्रता । १२६
२१२, २४७	विदिशा । १३४, १२१
वादविधान । २१०, २११	विदेह । २०६
वादविधि । २१०, २११	विद्यापति । २२६, २२७, २३०
वादरहस्य । २४६	विद्याभूषण । २६६
वाममार्ग । १५६	विनीतदेव । २१८

चिगम । २२, ८५, ८६, ६२, १०६,
१७६
चिनयग्रन्थ । ४४
चिनयतोष भट्टाचार्य (डा०) । १५५,
१७४, १७६, २६९
चिनयपिटक । ५१, ५२, ८०, ८४, ६६
चिनयसूत्र । ६३
चिन्मय-हिमालय । २२३
चिन्मयेदवरीप्रसाद गार्हनी । २६५
चिन्मयचन्द्र । २१८
चिन्मानवत्पु । ३३
चिन्मुक्तमञ्जरी । १६३
चिन्मुक्तमजरी-गीत । १८४
चिरमानन्द । १७६
चिरम्पा । १४८, १७८, १८१
चिरुपगीतिका । १७६
चिरुपपदचतुरशीति । १७६
चिरुपवज्रगीतिका । १७६
चिलोचिस्तान । २३५
चिशाखा । ३६, ४२, ४३, ४४,
४६, ६४, ७१, ६५, ६६,
६६, १००, १०१, १०२
चिशाल । १४
चिशुद्धदर्शनचर्योपदेश । २०४
चिश्वनाथसहाय । २६५
चिश्वामित्र । २०५

चिष्णु । १५, २५६
चिष्णुनगर । १६३, १६५
चिष्णुपुर । १५०
चिष्णुमूर्ति । २५७
चिसाला । ३२
चिसेन (राजपूत) । २५७
चिहार । १५, ६६, १०७, १५८
चिहार (भागलपुर) । २१८
चिहारखारीफ । २७२, २८५
चीणापा । १४६, १८१
चीरर्वरोचनगीतिका । २०३
चीराकुर । १४५
चुलन्दीवाग । ३१
चुदोदय । १७४
चुस्तोन । १५७
चुजी । २१
चेतिया-राजवश । १३, १०७
चेतुल्ल पिटक । १३२
चेतुल्लवाद । १३०, १३१
चेतुल्लवादी । १३२
चेद । २०५, २१६, २२३, २३८
चेदान्त । २४६
चेरजा । ८६
चेत्स । २३५
चेसाली । १५, १६
चेतारा-दवीजा । ३८, ४१, ४८

वैपुल्य (वेतुल्ल) । १२४ १२७, १३१, १३२	शरीरनाडिका-विन्दुसमता । २०२
वैपुल्यवाद । १३०	शर्माजी । १०७
वैपुल्यवादी । १२६ १३०, १३३,	शर्-री । १२८
वैरोचनरक्षित । २८५	श-लु । २८६
वैरोचनवज्र । २०३	शाकटायन । २२२
वैशाली । १३, १४, २०, ११३, १२१, १६८, २०१, २५४	शाक्यमति । २१८
वैश्रवण । ६६	शाक्यपुत्री । ६६, ८३
वैष्णव । २६३	शाक्यश्रीमद्र । २०३, २८७
व्याघ्रपद । १११, १५७	शातकर्णी शातवाहन (शालि- वाहन) । १२३
व्याप्तिनिर्णय । २४६	शातवाहन । १२२, १२३, १३३
व्यास-नदी । २२२	शातवाहनवशीय । १६
व्रजमडली । २३१	शान्तरक्षित । १५५, १५६, १७५ २०७, २०९, २१०, २११, २२६, २६८, २७८, २८५
शक । १२२	शान्तिगुप्त । १६३, २०३
शकर । २४६, २५०	शान्तिदेव । १७६, १८८
शकर-शिखर । २२५,	शान्तिपा । १९, १४६, १५१, १६८, १८५
शकरानंद । २१८	शान्तिपाद । २७८
शफी बाबूदी । १३	शास्ता (बुद्ध) । २३, २४, ५८, ६६- ६८, ७८, ६१, ६२, ६५, ६६
शवर । १५५	शाह । २५६
शवरपा । १४६, १४८, १५१, १५६	शाहजीवी ठेरी । २५
शवरपाद । १७१, १७५	शाहजहाँ । २२८, २६४
शवरी । १५४	शालि । १३१
शम्भेन्वा । २३६	
शरच्चन्द्रदास । २६६	

शिवनारायण । २६३

शिवशरण । २६५

शिशुमुन्द । २२२

शिशुमुन्द्रीय । २२२

शीतलपुर । २५३, २५६

शीलमन्त्र । २१६

शुण । १२२, १२८, २२१

शुभबाल । २२१, २५४

शुद्धसमुच्चयकल्प । १४३

शुद्धोदन । ६१

शृगालपाद । २०४

शेक्सपियर । २२६

शैव । २६३

शोभनाथ दर्याजा । ४८

श्वेर्वात्सली । २४६

श्रावस्ती । १७, २२, २४, २५,

२६, २७, २८, २९, ३१,

३२, ३४, ३५, ३६, ३७,

३८, ४१, ४३, ४७, ४८,

५१, ५२, ५३, ५७, ६०,

७०, ७६, ८३, ८६, ८७,

८९, ९०, ९१, ९२, ९३,

९४, ९६, ९९, १००, १०३,

१०४, १०५, १०६, १२३,

१५०, १६२

श्रावस्ती-भुक्ति । १७

श्रावस्ती-मण्डल । २५५

श्रीधरसाही । २६४

श्रीधान्यवटव । १४

श्रीपवंत । १२७, १३३, १३४,

१४०, १४१, १४२, १४३,

१६३, १७१, १७८, २१०

श्रीनील । १४२

श्रीहर्ष । १४५, १४६

श्रीज्ञान । १५६ (दीपकर)

श्रीदास । १९

षडङ्गयोग । १७१

षडङ्गयोगोपदेश । २००

पण्डित । १७

सकलसिद्धि-वज्रगीति । २०२

सक्कर । ७२

सकाश्य । २५

सखाबत । २६४

सखी-समाज । २८१

सतपुरी । १५३

सतीशचन्द्र । २६६

सत्यनाथ । १६२

सन्तोषनाथ । १६२

सन्ध्याभाषा । १६०

सन्धोनगर । १५४

सप्तमसिद्धान्त । १८०

सप्तसिन्धु(पजाब) । २०५, २०६

शंपुष्प (शेकुल्ल) । १२४ १०७,	शरीरनाडिका-विन्दुसमना । २०२
१३१, १३२	शर्मोजी । १०७
शंपुष्पवाद । १३०	शस्-री । १२८
शंपुष्पवादी । १२६ १३०, १३७,	शस्त्र । २८६
शंरोषनरक्षित । २८५	शाकटायन । २२२
शंरोषनपत्र । २०३	शाक्यमणि । २१८
शंशाली । १३, १४, २०, ११३,	शाक्यपुत्री । ६६, ८३
१२१, १६८, २०१, २५४	शाक्यप्रीमद्र । २०३, २८७
शंश्रवण । ६६	शातकर्णी शातवाहन (शालि- वाहन) । १२३
शंष्णव । २६३	शातवाहन । १२२, १२३, १३३
श्याघ्रपद । १११, १५७	शानवाहनवर्णीय । १६
श्याप्तिनिर्णय । २४६	शान्तरक्षित । १५५, १५६, १७५
श्यास-नदी । २२२	२०७, २०९, २१०, २११,
श्रजमङ्गली । २३१	२२६, २६८, २७८, २८५
शङ्क । १२२	शान्तिगुप्त । १६३, २०३
शङ्कर । २४६, २५०	शान्तिदेव । १७६, १८८
शङ्कर-शिक्षर । २२५,	शान्तिपा । १९, १४६, १५१,
शङ्करानन्द । २१८	१६८, १८५
शङ्की दाञ्जुदी । १३	शातिपाद । २७८
शङ्कर । १५५	शास्ता (बुद्ध) । २३, २४, ५८, ६६-
शङ्करपा । १४६, १४८, १५१,	६८, ७८, ८१, ८२, ८५, ८६
१५६	शाह । २५६
शङ्करपाद । १७१, १७४	शाहजीजी डेरी । २५
शङ्करी । १५४	शाहजहाँ । २२८, २६४
शम्भेन्वा । २३६	शालि । १३१
शरन्वन्ददास । २६६	

शिवनारायण । २६३

शिवसरण । २६५

शिशुमन्द । २२२

शिशुमन्दीय । २२२

शीतलपुर । २५३, २५६

शीलभद्र । २१६

शुग । १२२, १२८, २२१

शुगकाल । २२१, २५४

शुद्धसमुच्चयवल्थ । १४३

शुद्धोदत । ६१

शृगालपाद । २०४

शेक्सपियर । २२६

शैव । २६३

शोभनाथ दर्वाजा । ४८

श्वेर्वात्सकी । २४६

श्रावस्ती । १७, २२, २४, २५,

२६, २७, २८, २९, ३१,

३२, ३४, ३५, ३६, ३७,

३८, ४१, ४३, ४७, ४८,

५१, ५२, ५३, ५७, ६०,

७०, ७६, ८३, ८६, ८७,

८६, ९०, ९१, ९२, ९३,

९४, ९६, ९९, १००, १०३,

१०४, १०५, १०६, १२३,

१५०, १६२

श्रावस्ती-भुक्ति । १७

श्रावस्ती-मण्डल । २५५

श्रीघरसाही । २६४

श्रीधान्यकटव । १४

श्रीपर्वत । १२७, १३३, १३४,

१४०, १४१, १४२, १४३,

१६३, १७१, १७८, २१०

श्रीशैल । १४२

श्रीहर्ष । १४५, १४६

श्रीज्ञान । १५६ (दीपकर)

श्रीदास । १९

षडङ्गयोग । १७१

षडङ्गयोगोपदेश । २००

षष्ठिदत्त । १७

सकलसिद्धि-व्यगीति । २०२

सक्कर । ७२

सकाश्य । २५

सखावत । २६४

सखी-समाज । २८१

सतपुरी । १५३

सतीशचन्द्र । २६९

रात्यनाथ । १६२

रान्तोपनाथ । १६२

सन्ध्याभाषा । १६०

सन्धोनगर । १५४

सप्तमसिद्धान्त । १८०

सप्तसिन्धु(पजाव) । २०५, २०६

सप्तमातृका । १५	१६३, १६८, १६९, १७०,
सत्रोर । १५६, २७३, २७४	१७१
सञ्जातवमुत्त । २२	सरह-गीतिका । १६९
सभोर । २७३	सरह-ग्रन्थावली । २५१
समणमडिकापुत्त । १०३	सरहपा । १४८, १६७, २५१
समाजतन । १४२	सरहपाद । १४६, १६०, १६०,
समयप्पवादक-परिव्याजकाराम ।	१६७, १७१, १७३
४९, १०२, १०३	सरस्वती । २२३
समुच्चय । १४३	सरस्वती-भवन । १६२
समुदपा । १५४	सरोजवज्र (सरह) । १६९
समुदय । २०७	सर्वदवतानिप्यन । २००
समुद्र । २०४	सर्वमक्षपा । १५४, २०४
समुद्रगुप्त । १३, १०९, २१३, २७७	सर्वज्ञसिद्धि । २४९
समनपासादिवा । ५६	सर्वार (गोरखपुर वस्ती जिला) ।
सम्भलनगर । १५४	१५४
सम्भलपुर (बिहार) । १५४	सर्वास्तिवाद । ७, १२४, २२०
सम्-मस् । २८५	सर्वास्तिवादी । ७, १२५
सरकार सारन । २५६	स-स्वय । २८७
सरगुजा (राज्य) । २२४	सललघर । ७४, ७६
सर जान मार्शल । ६३, ६४, ६९,	सललागारक । ६०
७८, १०६	ससृत्त । २१, १०९, २१०, २१७,
सरयू । २५३, २६१, १६७	२१९, २२०, २२२, २२३,
सरयूपारी । २५५	२२५, २२९, २३४, २३८,
सरवरिया । ११०, २५५	२४५, २४६, २४७, (पय),
सरह । १४६, १४७, १४८, १४९,	२४८
१५०, १५२, १५४, १५५,	सहजगीति । १७६

सहजयोगिनी । १८०	सान्ति । १६७
सहजसवरस्वाधिष्ठान । १७१	साम्ब । १७
सहजाती । ६	सामर । २६६
सहजानन्तस्यभाव । २००	साम्मितीय (निवाय) । ८, ४७,
सहजानन्द । १७६	१२४, १२५, १२६, १२७,
सहजयोगिनी चिन्ता । २०४	१४६
सहजोपदेशस्वाधिष्ठान । १७१	सारन । २५३, २५४, २५५, २५६,
सहरा । १६०	२५८, २५९, २६६, २६७,
सहेट । ३०, ३३, ५७, ६१	२६८
सहेटमहेट (गोडा) । ११, २७,	सारन-केनाल । २६१
१६२	सारनाथ । ७, ८, १०, ११, २७७
सहोर । १५५, २६६, २७१, २७३,	सारिपुत्त । ५८, ६१, ६६, ७०,
स-स्तन्य पणू-छेन । २१८	६१, १०४, १५६,
स-सूक्त्य । २५१, २५२	सारिपुत्रप्रकरण । २०६
स-स्वध-व्य-वृम् । १४६, १५५,	सारियोगभावनोपदेश । १८५
१५७, १६६, १७४, १७६,	सालिपुत्र । १५०, १५१, १५२,
१८७, १८८, १६४	१५३
सस्वय-विहार । १६०, १५७,	सावत्थी । २२, २६, ३१, ३३,
१९८, २०३	४५, ५१, ५२, ६७, ७४,
साकेत (अयोध्या) । २५, २६,	८३, १०४
२७, ३०, ३१, ३७, १००,	सावर्ण-नोत्री भट्ट पद्मसर । २५५
२०६	साहनी (दयाराम) । ५५
सागरपा । १५४, २०४	साहित्यदर्पण । २७६
सागल । २०६	सिंगिया नाला । २६
साह्य । २०६	सिंगापुर । २६०
साधनमाला । १८६	सिद्धकाल । १६१

सिद्धचर्या। १६१, १६४
 सिद्ध सरहपा। २५१
 सिद्धार्थ। २५७
 सिद्धार्थक। १२७, १२६
 सिद्धार्थिक। १२४, १२६
 सिधवलिया। २५६
 सिन्धी। २३१
 सिन्धु। २२३, २२४
 सिरिपद्मद। १४०
 सिंहनाद-मूत्र। २०८
 सिंहल। १००, १३१, १३२, १४५,
 १६६, २२०, २२४, २२६,
 २८३
 सिंहाली। २६, ६८, १२८
 सिलौडी। २६४
 सिसवन। २६४
 सीवान। २४१, २५४, ०५६,
 २६१, २६२, २६७, २६८
 सीतवन। ५१, ६२
 सीवान। २४१
 सीलोन। २२६
 सीवद्वार। ५२
 सुन्दु-खद्वय परिन्याग०। १६६
 सुखवज्र। २०४
 सुखावनीव्यूह। १३२
 सुगन। ५६

सुगतदृष्टिमीतिका। २०१
 सुचितसिंह। २६६
 सुज्ज। १५७
 सुननु-तीर। १०४, १०५
 सुत्तनिपात। २८, ६६, ७०
 सुदत्त सेठ। १००
 सुधम्मत्पेरे। २४
 सुधर्म। २४
 सुनिष्प्रपञ्चतत्त्वोपदेश। १७६
 सुन्दरी। ८२, ८३, ८५,
 सुप्यारक (सोपारा, जि० ठाणा)।
 २२६
 सुमद्रा। २५
 सुमूतिक। १५६
 सुमतिसागर। २७०, २८८
 सुमनादेवी। १००
 सुम्-दा। २८६
 सुर्-खद्व। २८८
 सुल्तानगज। २७३, २७४
 सुवर्णसामजातक। ४५
 सुवर्णसीपुत्र (अश्वघोष)। २०६
 सूक्ष्मयोग। २०४
 सूत्रपिटक। २०८
 सूर। २२६
 सूरत। २५
 सूर्यकुण्ड। ४६

- सेंट मार्टिन । १४
 सेंठा । ११५
 सेनासनवल्लभ । २४, ५२, ७३,
 ७६, ६६
 सेन्-गदोझ । २८७
 सेमरिया । २६४
 से र० । २८४, २८७
 सैधवार । १११, २५७
 साधोनगर । १४६
 सोबामिनि । १४०
 सोनपुर । १२, २४१, २५३,
 २५४, २६३,
 सोनभवरिया । १०७
 सोपानफलक । ६१
 सोमपुरी । १४६, १६६
 सोमसूर्यबन्धनोपाय । २००
 सौदामिनी । १४१
 सोन्दरानन्द । २०६
 सौरसेनीमहायपट्टी । २२४
 सकस्सनगर । २४
 सकस्सनगरद्वार । ५७
 सकाश्य । २४, २७
 सक्किसा । २६
 सप्तश्री । २१८
 सजयवेल्लठपुत । ६०
 सधोनगर । १५०
 सयुक्तनिकाय । ५१, ५७, ६०,
 ६२, ८८, ८९, ९०, ९४
 सवरभद्र । २०४
 खन्-जुर । १२८, १२९, १३१
 खन्धमुप्त । २१३, २१४
 स्काच् । २३५
 स्टाइन । २८३
 स्थविरवाद । १२१, १२४
 स्थिरसिद्धिदूषण । २४६
 स्पूनर (डाक्टर) । १४, १५
 स्नागकोट्टुका । ७७, ७८
 स्याम । २८३
 स्यालकोट । २०६
 स्रोझ-वृचन्-सृग्म-यो । २८, २८४,
 २८८
 स्ववृत्ति-टीका । २४८
 स्वरोदय । १५६
 इडप्पा । ६, १०
 हयुआ । २५७, २६८
 हनुमनवा । ३६, ६५, १०२, ११२
 हम्मीरसिंह, राणा । १६५, १६६
 हयग्रीव । ३००
 हर-गौरी । १५
 हरदिया । २५४, २६१
 हरप्रसाद शास्त्री । १७७, १६८
 हरि । १६

हरिभद्र । १५५	हुकारचित्तविन्दु । २०१
हरिचन्द्र । १६६, २५६	हुमायूँ । २०३
हरिहर-श्रेय । २६३	हुकार-चित्त-विन्दु-भावनाक्रम । १८४
हरिहरनाथ । २५३, २६३	हुमेपुर । २५६, २५७
हर्ष । १७, १४१, २८४	हेतुवाद । १२४, १२६
हर्षवर्द्धन । १७, १३६, २५५	हेतुविन्द । २१५, २४६
हर्ष-चरित । १३३, १४१	हेमराज धर्मा (राजगुरु) । २४६
हाजीपुर । १२	हेरम्बकल्प । १४३
हालिपाद । १५२, १८६	हेवज्ज । १८१
हालेंड । ५	हेवावितारण । २२
हिन्दी । १, १६७, १७३, १७४,	ह्वेन्-चाङ्ग । २८४
१७६, १७८, १७९, १८१,	The Annual Biblio-
१८५, १८८, २२५, २२७,	graphy of Indian
२२९, २३१, २३७, २३६,	Archaeology ५
२३८, २५१,	Archaeological Survey of
हिन्दी-भाषा । १५६, २२९, २४०	India, १९१०-११ ६३
हिन्दी-भाषाभाषी । ६, १६८	A. S. I. Report १९१०-११
हिन्दी (स्थानीय) । २४०	६१
हिन्दुस्तान । २२९, २३१, २६३	Bazar-Darwaza ४६
हिन्दू । १६५, २२८, २६१, २६२	Bhattacharya (Dr. B.)
हिन्दूकुश । २७७	Beal ४४
हिमवान् । ३०	Bengal १७४, १६९
हिमालय । १८, ४०, ११५, १०६,	Bengali १६७, १७४
२३१, २८३	Buddha ६६, ८५
हीनयान । १६६	Catalogue du fonds
हीनयानी । ४७	Tibetain troisieme

partie १६३, १६८	terly, March, ६४
Chancha ६९	Kachhikuti ४६
Commentary Vol. i. p.	Kokali ६९
१४७, ६७	Kushana, ७८
Cordier १४८, १६३, १६८,	Kushan Period, 64
१९८	Nanjio १२८, १२९
Devadatta ६९	Naushara ३५
Epigraphica Indica १२३	Pag-sam-jon-zan १७६९
Gandhakuti ६४	Santideva १७९
Hirien ८५	Saurashtra १७६
Indian Historical Quar-	Tsang, p. ९३; ८५

शब्द-अनुक्रमणिका (३)

अचिन्त्य-परिभाषणा । २०३	आयुष्यरीक्षा । २००
अदृष्टकथा । २२, २७, २८, २९,	आपाडी । ४६
३२, ३३, ३४, ३८, ३९,	ईश्वरवाद । १२१
४१, ४४, ४७, ४८, ५०,	उत्कृष्टिक । १०४
५३, ५७, ६२, ६८, ७४,	उच्छेदवाद । २०८
७५, ७७, ८४, ८७, ८९,	उदाहरण । २०८
९३, ९४, ९७, ९८, ९९,	ऋक् । २०५
१०३, १२१, १२३, १२६,	करणाभावनाभिप्लान । १६४
१२८, १३१	कर्मकाण्डी । २०१
अद्वयनादिका-भावनाक्रम । २०२	कलाल । २४३
अग्नेयी । १०, २२७, २२८, २५६,	कल्प । २२२
२५७	कल्पनाजालमुक्ता । ६, ७
अनीश्वरवादी । २०८	कमेरा । २४३
अनुत्तर-सर्व-शुद्धिक्रम । २०२	कुम्हार । २४४
अन्तर्बाह्यविषय-निवृत्तिभावनाक्रम ।	कीदरी । २४३, २५५, २६
१६४	कोकिल । २२६
अपोहसिद्धि । २४६	कोष । १६६
अवयवी । २०६, २४६	गणक्षत्रिय । ११४, १२१
असम्बन्ध-दृष्टि । १८३, १८८	गडेरिया । २४३
अक्षरद्विबोधन । १८१	गीतिता । १६२, १६८, २०
आत्मवाद । १२१	गीत । १७२
आदिभोगभावना । २०२	गुह्याभिप्रेक्ष । १७८

गूढविनय । १४१
 ग्रामोफोन । २४२
 ग्वाला । २४३
 घंक्रमण-शाला । ८५
 चण्डालिका । १७६
 चतुरक्षरोपदेश । २०१
 चतुर्भूत । २००
 चतुर्भुजोपदेश । १६६
 चतुर्योगिभावना । १६१
 चमार । २४३, २६२
 चिठीमार । २४३
 चिन्ता । १८०
 जटिल । १००
 जडवाद । १२१
 जडवादी । २०८
 जन्ताघर । ७८
 जलमडल । २०३
 जातिवाद । १२१
 जालघारक । १५१
 जुलाहा । २४३
 सन्तुवाय । १६१
 तपन । १०४
 तम्बोली । २४४
 तर्कशास्त्र । २१२
 तल । ३४
 तीरभुक्ति । १८

तेली । २४३, २६२,
 बेजीय । २२५
 द्वादशचक्र । १४२
 द्वादशोपदेश-गाथा । १६६
 द्वारनोद्वेग । ६६, ७१, ७२, ६४
 द्वितीय पाराजिक । ३१
 नव्य न्याय । २०७
 नाला । ८६
 निगमसभा । १६
 निपात । २३६
 निर्गुण । १६०, १६४
 निर्णय । १८८
 निर्वणि । १६३, २०७
 निर्विकल्प । १७३
 निपीदन-शाला । ७५
 नुनिया । २४४
 न्यायशास्त्र । २०६
 पचातप । १०४
 पचावयव । २०८
 पथक । १७
 परदर्शन । १८७
 परिवार । ५१, ५२
 पाचित्ति । २८, ५१
 पाराजिक । ३१, ३४, ५१
 पालिनिपिटक । २१, २२४
 पाली-ग्रन्थ । १४

- भावनाक्रम । १९६
भाषा । २०६
भाषा-विज्ञान । २४२
भुक्ति । १७.
भूतावेश । १५६
भोटिया-अनुवाद । २०२
भोटिया-कजूर । १६८
भोटिया-ग्रन्थ । १६३
भोटिया-भाषा । १५८, १६२,
२०१
भोटिया-साहित्य । १५६
मछुआ । २४३
मण्डल । १७
मध्य । २७८
मन्त्र । २२२
मलग । ११७
मल्लाह । २४३
महामारी । ११८
महाराष्ट्रीय । १६३
महार्वाकण । २१४
महानून्यतापादी । १३०, १३२
मिश्रित । २२६
मुसलमानी । २२६
मेखला । १८८
मेमन । २२७
मेहतर । २४३
रष्ट्रिय । १२२
रुत्ती । १२, १०८, १०६
राजकुमार । १५३
राजपूत । १११, २६२, २६३
राजस्थानी । २३७
रावण-मन्दोदरी-सवाद । २६४
रासधारी । ११७
रिसर्च-सोसाइटी । २४७, २४८
रेल्ता । २२६
लाल । २२६
लालबुझक्कड । १०८
लोकोत्तर । ७१
लोचवा । २०३
लोहार । २४३
लीरिया । ११८
वर्द्ध । २६२
वत्स । १२
वाग । २१३
वादविधान । २१०, २११
वादविधि । २१०, २११
वासनाक्रम । २००
विनिर्गत । १८०
विचाल । १४
विपनिर्वहण । १६६
वीर्यो । १६४
शान्ति । १६

शास्ता । २३, २४, ६६, ५८,	सूत्रपिटक । २०८
६७, ६८, ७८, ६१, ६२,	सोनापति-समुत्त । ७
६५, ६६	सोदामिनी । १४०
शाह । २५६	सोनार । २४३
शिष्य । १४६, १८८	सोताडटी । १५५
शून्यतावरणदृष्टि । २०१	सयाराम । ८०, २२१, १६६
शून्यतादृष्टि । १७१	सस्कृत । २१, १०६, २३४, २०६,
शून्यवाद । १३०, १६३	२४८, २२३, २३८, २२५,
शोषदृष्टि । २०२	२१०, २४६, २२०, २२६,
सनानन । २००	१२६, २४५, १४७, २१७,
समाजतत्र । १४२	२१६, २४६, २२२
समुच्चय । १४३	संस्कृत-ग्रन्थ । २४७
समुद्र । २०४	संस्कृतटीका । १८८
सर्वगुह्य । १४३	सहितामाण । २०५
सर्वबुद्ध । १४३	स्तम्भ । २१३
सर्वारदेश । १५४	स्नान-चौक । ७७, ७८
सहस्रक । ५७	स्नानमार्गफलमहामुद्रा । २०२
सागर । २०४	स्ववृत्ति । २४८
साधनमाला । १८६	स्वसिद्ध्युपदेश । २०२
सान्ति । १६७	स्वायन्निमान । २४८
सापेक्षतावाद । २१०	हजाम । २४३, २५५
सामान्य । २०६	हलवाई । २४३
सामान्य-निरावरण २४८	हलवाहा । २४३
सुप्त-दुष्टद्वयपरित्यागदृष्टि १६६	हेतु । २०८
सूत्र्योदय । २६५	हैजा । ११८
सूदमयोग । २०४	आटक । १५६

PRINTED BY M. N. PANDEY AT THE A. L. J. PRESS, ALLAHABAD
PUBLISHED BY K. MITTRA AT THE INDIAN PRESS LTD., ALLOH.
